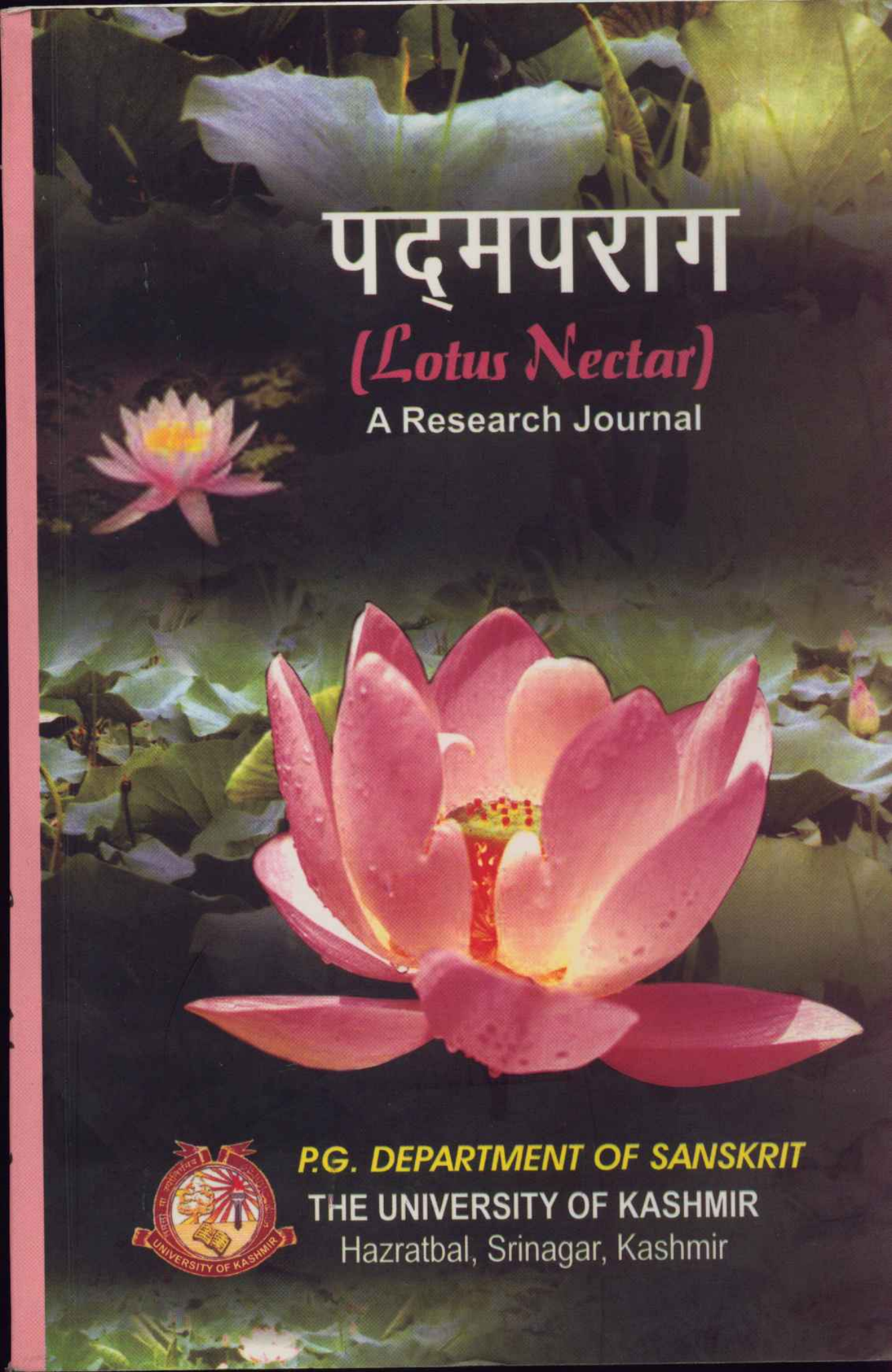


पद्मपराग

(Lotus Nectar)

A Research Journal

P.G. DEPARTMENT OF SANSKRIT

THE UNIVERSITY OF KASHMIR

Hazratbal, Srinagar, Kashmir

पद्मपराग

(LOTUS NECTAR)

Annual Research Journal

2008-09

Issue ; 3rd

Department of Sanskrit
University of Kashmir,
Hazratbal, Srinagar (J&K)

Published by:

University of Kashmir,

Hazratbal, Srinagar (J&K)

Copy Right:

University of Kashmir,
Hazratbal Srinagar

Type Setting: Akshey Commercial Centre Jammu.

Printed at: Piayara Printing Press Mobile: 9419007053

The contents in the papers / articles appearing in this journal are the sole responsibility of the concerned authors. The Publisher and the editorial Board accept no responsibility if any inaccurate or misleading data have been presented by any author.

पद्मपराग

(LOTUS NECTAR)

Annual Research Journal

2008-09

Issue ; 3rd

Chief Editor: Prof. Satiyabhama Razdan

Editors: 1. Mohd. Meraj Ahmad

2. Dr. Kartar Chand Sharma

Asstt. Editor: Sameer ul Wahid

Department of Sanskrit
University of Kashmir,
Hazratbal, Srinagar (J&K)

कश्यपदेशः

प्राणप्रियो मे शान्तिप्रियो मे कश्यपदेशः कश्मीरदेशः।।
लल्लवाग्गायकः नुन्दश्लोकगुञ्जकः सन्मार्गदर्शकः कश्यपदेशः।
प्राणप्रियो मे.....।।

मदननिवासः रतिविलासः पुष्पसुवासः कश्यपदेशः।
प्राणप्रियो मे.....।।

कुङ्कुमतिलकः वल्लरी-अलकः प्रकृतिपूजकः कश्यपदेशः।
प्राणप्रियो मे.....।।

गिरिमालावृतः हिमशृङ्गयुतः पद्मसरश्शोभितः कश्यपदेशः।
प्राणप्रियो मे.....।।

वितस्ताधारकः कलकलकारकः भातृभाववर्धकः कश्पदेश..।
प्राणप्रियो मे.....।

शीतलपवनः सुन्दरगहनः सुरभितचन्दनः कश्यपदेशः।
प्राणप्रियो मे.....।।

प्रकृत्या हि नटः हरिद्वर्णकटः भारतमुकुटः कश्यपदेशः।
प्राणप्रियो मे.....।।

कल्हणदेशः बिल्हणदेशः अभिनवदेशः कश्यपदेशः।
प्राणप्रियो मे शान्तिप्रियो मे कश्यपदेशः कश्मीरदेशः।।

डा० बी० एन० कल्ला

विषय-सूची / Contents

Sanskrit Section

1. शासनव्यवस्था — व्यवहारविधौ च हारीतस्याऽवधारणा 1-9
-डॉ० उदयनाथ झाः 'अशोकः'

2. संस्कृते-शैक्षिकविज्ञानसमुन्मेषः 10-14
-भानुमूर्तिः

3. शुक्लकृष्णयजुर्वेदयोः स्वरविमर्शः 15-22
-डॉ० मदन मोहन दास

4. प्राचीन भारते चिकित्साविज्ञानं वर्तमानकाले व्यवहारश्च 23-26
-मौमिता भट्टाचार्य

5. व्यक्तित्वनिर्माणे भवभूतिसाहित्यस्योपादेयता 27-29
-कृष्णकान्तितिवारी

Hindi Section

6. आयुर्वेद एवं आरोग्य 30-33
-प्रो० बनवारी लाल गौड़

7. साम्प्रदायिक सद्भाव में भारतीय धर्म और दर्शन की उपयोगिता 34-41
-प्रो० केदारनाथ शर्मा

8. योगदर्शन में वर्णित मनोवैज्ञानिक तत्त्व 42-50
-मो० मेराज अहमद

9. कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य में वर्णित जैविक एवं प्रौद्योगिक विज्ञान : एक विश्लेषण 51-58
-डॉ० सुरेश मिश्र

10. याज्ञवल्क्यसम्मत प्राणायाम का स्वरूप 59-67
-डॉ० संजय कुमार

11. वैदिक वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में गृह निर्माण कला 68-79
-डॉ. सुषमा देवी गुप्ता

12. वेदों में चिकित्सा-विज्ञान 80-90
-डॉ० विद्याधर सिंह

13. वेदों में शिल्प विज्ञान 91-96
-डा० भरत चन्द्र महापात्र

14. संस्कृत–साहित्य में पर्यावरण–चिन्तन 97-103
-आरती शर्मा

15. वेदों में वर्णित प्रदूषण नाश एवं पर्यावरण संरक्षण के उपाय 104-109
-अमन कुमार शर्मा

English Section

16. *NERVOUS SYSTEM: UPANISHADIC PERSPECTIVE* 110-117
-Prof. Ramanuja Devanathan

17. *SANSKRIT: A RESEARCH TOOL FOR BIOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL SCIENCES* 118-121
-Dr. Srinivasan Ramakrishnan

18. *YOGAPADA OF* PĀÑCARĀTRĀGAMA 122-127
- Dr. P.T.G.Y.Sampathkumaracharyulu

19. *"MEDICINE" IN THE ATHARVAVEDA* 128-139
-Dr. Niranjan Jena

20. *POSITION OF WOMEN IN MEDIEAVAL RAJPUT IN INSCRIPTIONS* 140-145
-Dr. Sunita Sudan

21. *ROLE OF SANSKRIT IN MEDICAL SCIENCES* 146-149
-Dr. Shaista Urooj

Sanskrit Section

शासनव्यवस्था — व्यवहारविधौ च हारीतस्याऽवधारणा

डॉ. उदयनाथझाः 'अशोकः'
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम्
(मान्यो विश्वविद्यालयः)
श्री सदाशिव-परिसरः,
पुरी (उत्कला)

संसारस्य सामान्यनियमोऽयं यत् व्यक्तिना स्वकीयं संस्कारं कुर्वन् विना परस्य हितंकर्तुं न शक्यते। अत एव धर्मशास्त्रेषु सर्वप्रथमं व्यक्तेः — आत्मोन्नतेः मार्ग एव प्रदर्शितोऽस्ति। कमेऽस्मिन् राजधर्म-न्याय-व्यवहाराणा च निरूपणंकृतंवर्त्तते। हारीतमतानुसारं राज्यकार्यस्य व्यवस्थार्थं न्याय व्यवस्था चोभे पृथक् पृथक् संयोजनीये स्तः। एव च न्यायव्यवस्थायाः सम्पूर्ण दायित्वं राज्यस्य त्रयाणां धर्मशास्त्रवित्सदस्यानां त्रयाणाममात्याना चोपरि निक्षिप्तः स्यात्।

सृष्टिकालादेव आरभ्य मानवजगत् नियमियितुं विविधाः व्यवस्थाः प्रदत्ताः। सर्वप्रथमं वेदा एव विविधान् उपायान् मानवजगतः संयमने प्राकट्यन्, वेदानेवानुसरद्भिः स्मृतिकारैः सर्वे नियमाः स्थाने-स्थाने संयोजिताः। साम्प्रीतिकी या व्यवस्था विश्वे प्रचरति सा क्वचित्स्मृतिशास्त्रेण सम्मता क्वचिच्चासम्मता। अद्यत्वे जगत्यसां प्रायशः दण्डव्यवस्था न्यायव्यवस्था च खण्डितेव प्रतिभाति। अतएव निखिलं जगत् दुर्विचार-वृत्ति-दोषदूषितं जातम्। स्मृतिशास्त्रेषु न्यायव्यवसीविषये ये नियमाः सन्दिष्टास्त एव सम्प्रति सन्त्युपयोगिताभोजः। दण्डव्यवस्था तु सम्प्रति उपहासमयी जाता, अपराधवृत्तियुतानां पुंसां दण्डप्रताडनम् अपेक्षितवृत्त्या नोपलभ्यते। दण्डप्रकार एवं सर्वान् नियमयितुं प्रभवति।

हारीतस्य मतानुसारेण वस्तुतः कियत्प्रकारस्य व्यवहारोऽस्ति-प्रसंगेऽस्मिन् तेषां मूलस्मृतेरनुपलब्धत्वात् वक्तुं न शक्यते। परन्तु परवर्तीनां ग्रन्थानामुद्धरणैः एतत्तु वक्तुं शक्यत एव यत् एतेऽपि याज्ञवल्क्यसदृश एव ऋणादान-दाय-सीमाविवाद-स्तेयान् वच अवश्यमेव स्वीकुर्वन्ति। ताम्रपत्रमपि व्यवहारप्रमाणे याज्ञवल्क्यस विचारसम्मत एवास्ति।

धर्मशास्त्रे साधारणोधर्मः, गुणधर्मः, राजधर्मः, निमित्तधर्मः, इत्यादयः पंचषड् वा धर्माः वर्णिताः वर्त्तन्ते। तत्र राजधर्मः शासन-विचाराभ्यामिति द्वयोः भागयोः विभक्तः। स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्गम, दण्ड, ओसः, मित्रं-इति सप्ताङ्गानि तस्य। धर्मोपधा, कामोपधा, अर्थोपधा, भयोपधा, मुख्याः भवन्ति।

माया–उपेक्षा–इन्द्रजालश्चातिरिक्ताः उपायाः उपवर्णिताः। वस्तुतः उपायस्तु चत्वार एव सामदामदण्डभेदश्चेति।

पुरा हिन्दूविधौ 'दुष्टस्य दण्डः सुजनस्यसेवा' तथा 'न्यायेन कोषस्य संप्रवृद्धिः अपक्षापातोऽथ स्वराष्ट्र रक्षा' एव उद्देश्यमासीत्। तत्र दण्डः द्विविधः — आभ्यन्तरः बाह्यच । आभ्यन्तरः दण्डः प्रायश्चित एव भवित स्म। बाह्यो दण्डः चतुर्विधः — वाग् धिग् धनं वधश्च। कठोरपदेन निन्दनं वाग्दण्डः, इतः पूर्व मृदुभाषयापि यो दण्डः सोऽपि वाग्दण्ड एव। धनदण्डः द्विविधः व्यवस्थितः अव्यवस्थितश्च। वधदण्डे सर्वेषां शारीरिकदण्डानामन्तीर्भावः भवति। परन्तु अयं दण्डः हारीतेन त्रिविधः प्रतिपादितः — पीडनं, अंगच्छेदः प्रमापणश्च अर्थात् मृत्युः। पीडनमपि चतुर्विधं ताडनम्, अवरोधनम् (जेल), बन्धनम् (बैन), बिडम्बन च अर्थात् सामाजिक भर्त्सना। प्रमापणस्यापि द्वौ भेदौ–शुद्धः मिश्रश्च। तत्र शुद्धः द्विविधः – अविविचत्रम्, विचित्र च। मिश्रः बहुविधः तत्र देशनिर्वासनं, प्रदेश निर्वासनं सर्वस्वाप–हरण च मुख्यभेदाः भवन्ति।

हारीतऋषेरनुसारं स्वकीयसायाः सन्ततेः पवित्रता–रक्षार्थं स्वकीयां पत्नीं अन्येर्जनैः रक्षणीया भवति – **'तस्माद्रेतोपधाताज्जायां रक्षेत्। जाया नाशे कुलनाशः, कुलनाशे तन्तुनाशः, तन्तुनाशे देवपितृयज्ञनाशः, यज्ञनाशे धर्मनाशः, धर्मनाशे आत्मनाशः, आत्मनाशे सर्वनाशः। तस्मादेनां धर्मशीलां सुगुप्तां पत्नींरक्षेत्।** एतदुद्धरणं हारीतवचनं वा स्मृतिचन्द्रिका – विवादरत्नाकर – व्यवहारप्रकाश–मदनरत्ननामकेषु ग्रन्थेषु उद्धृतम्। पराशरमाधवीयग्रन्थानुसारेण हारीतेन तस्य ब्राह्मणस्य कृते गुप्तप्रायश्चित्तस्य व्यवस्था कृतास्ति, यो हि धर्मशास्त्रस्य पण्डितो भूत्वापि एतादृशः कश्चित् पापं कृतवान्, यं पापं तं ब्राह्मणं विहाय अन्यः न कोपि जानाति।

एतेषां मते **'वेद चैवाभ्यसेन्नित्यं शुचौ देयशे समाहितः'** अर्थात् पवित्रे देशे पावनेस्थाने वा वेदाभ्यसासः कर्त्तव्यः। मृगचर्म–मेखला काष्ठदण्डश्च यज्ञोपवतीतये परमावश्यकाः भवन्ति, यथा एत कथयन्ति – **'अजिनं दण्डकाष्ठं च मेखला चो पवीतकम्। धारयेदप्रमत्तश्च ब्रह्मचारी समाहितः।।'** ब्रह्मचारीणां कृते एते गुरूचरणानामभिवादनं, सन्ध्याकर्मयोगासन च अनिवार्य स्वीकुर्वन्ति। यथा —

'अभिवाद्य गुरोः पादौ सन्ध्या कर्मावसानतः।
तथायोगं प्रकुर्व्वीत मातापित्रोश्च भक्तितः।।
एतेषुत्रिषु नष्टेषु नष्टाः स्युः सर्वदेवताः।
एतेषां शासने तिष्ठेद् ब्रह्मचारी विमतसरः।।' इति।

(हारीत 3/10-11)

हारीः – भारतीय इतिहासे हारीतनामधेयाः न केवलं ऋषिमुनयः एव आसन्, अपितु राज्ञामपि उल्लेखः प्राप्यते। तत्र –

1) राजाहरिश्चन्द्रस्य पौत्रः, रोहिताश्वस्य पुत्रः चक्रवर्ती हारीतः, यस्य उल्लेखः श्रीमद्भागवते दशमे स्कन्धे आगतोस्ति।

2) स्वायम्भुवमनोः पौत्रः वपुस्मानस्य पुत्रश्च। यः खलु मार्कण्डेयपुराण (50/28) ब्रह्माण्डपुराणा (2/3) नुसारेण शालमलीद्वीपस्य हरिवर्षनामकस्य क्षेत्रस्य राजा आसीत्।

3) धूम्रवर्णा नामधेयया नागकन्यया उत्पन्नः यदुवंशीयराजा हारीतः नागद्वीपे मद्गुरू नामकं स्थानं स्वकीयां राजधानीमकरोत्। यस्य च चर्चा हरिवंशपुराणे (2/38, 29/34) दृश्यते।

4) महाभारतस्य शान्तिपर्वानुसारेण (47/7 तथा अ. 228) एकः हारीत ऋषिः शरशय्यायां स्थितं भीष्मं उपदेशं प्रदत्तमासीत्, यस्य चोपदेशः 'हारीतगीता' नाम्ना प्रसिद्धोस्ति।

5) एतेभ्यः सर्वेभ्यः हारीतेभ्यः भिन्नः अस्माकं परिचेयः हारीतः शास्त्रकारः, स्मृतिकारः, धर्मसूत्रकारश्च आसीत्।
आपस्तम्ब, बौधायन बसिष्ठादिभिः निजनिलधर्मसूत्रेषु महर्षिहारीतस्य प्रमाणस्वरूपं बहुवारं उद्धरणानि प्रदत्तानि।

महामीमांसकैः कुमारिलभट्टैरपि तंत्रवार्तिके ग्रन्थे, विश्वरूपादि परवर्ति धर्मयशास्त्रकारैश्च स्वीकीये स्वकीये ग्रन्थे एतेषां सादरमुल्लेखः कृतः। तैश्च धर्मशास्त्रकारैः एतेषां परिगणनं महर्षिगौतमादि धर्मसूत्रकाराणां साकमपि कृतम्। एतत्सिद्धयते यत् अयं हारीतः आपस्तम्ब-बोधायन-बसिष्ठ-कुमारिलादिभ्यः प्राचीनोऽस्ति। वृद्धहारीतस्मृतौ मनु, भृगु, मारीचि, दक्ष, अंगिरा, पुलः, पुलस्त्य, अत्रि आदीनां ऋषीनां नाम्ना उल्लेखः विद्यतेः, अस्मात् कारणात् अयं एतेभ्यः अर्वावचीनः आसीदिति नात्र सन्देहः। नारद, वृहस्पति,कायायनानामयं समसामयिकः इत्यपि केचिद्वदनित। एतेषां समयः म.म. डॉ. काणे महोदयाः 400 तः 700 खृष्टाब्दस्य मध्ये स्वीकृर्वन्ति।

श्रीमद्भागवतमहापुराणानुसारेण (12-7-5) हारीतनामधेयः एकः पौराणिकोऽपि आसीत्। यतो हि तत्र लिखितमस्ति –

'त्रय्यारुणिः कश्यपश्च सावर्णिरकृतव्रणः।
वेशम्पायनहारीतौ षड्वै पौराणिका इमे।।'

महर्षि याज्ञवल्क्योपि स्वीकीये धर्मशास्त्रे हारीतस्य नामोल्लेखं करोति

'मनवत्रिविष्णुहारीत यज्ञावल्क्योशनोऽङ्गिराः।
यमापस्तम्बसम्बर्त्ताः कात्यसायनबृहस्पती।।
पराशरव्यासशंखलिखिता दक्षगौतमौ।
शातातपो वशिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः।। (1/4-5)

हारीत ऋषेरुद्धरणं देवणभट्टस्य स्मृतिचन्द्रिकायां आगतमस्ति - 'वेदा अंगानि धर्मोऽध्यात्मं विज्ञानं स्थितिश्चेति षड्विधं श्रुतम्' इति। असमात्प्रतीयते यत् एते वेद-वेदाङ्ग-धर्मशास्त्र-अध्यात्मादिज्ञान-विज्ञानेषु पारंगता आसन्। हारीतधर्मसूत्रमानवश्राद्धकल्पयोः अत्यधिक समानताकारणात् केचित् हारीतं कृष्णयजुर्वेदस्य सूत्रकारं स्वीकुर्वन्ति, केचिच्च कथयन्ति यत् हारीतोऽपि तस्यैव वेदस्यानुयायी आसीत् यस्य वेदस्य आपस्तम्बबौधायनो अनुयायिनौ आस्ताम्। यतो हि हारीतस्यैव सर्वाणिकानि उद्धरणानि अनयोः धर्मसूत्रयोः प्राप्यन्ते। परन्तु सर्वेभ्यः वेदेभ्यः उपनिषद्भ्यश्च उद्धरणगृहीतत्वादयं हारीतः न कस्यचिद् वेदविशेषस्य अनुयायी आसीदिति एकाधारणा। किन्तु अयं काश्मीरनिवासी आसीदिति वक्तुं शक्यते। यतो हि हारीतधर्मसूत्रे 'कफेल्ला' इति काश्मीरीशब्दः आगतोऽस्ति-'...पाङ्कलयानालिका-पौतीक-शिग्रु-सृसुक-वार्ताक-भूस्तृण- कफेल्ल-माष- मसूर-कृतलवणानि च श्राद्धे न दद्यात्'। अत्र हेमाद्रेः वचनं टिप्पणी वा एवं विद्यते, यत्- 'कफेल्ल अरण्यवियशेषः कश्मीरेषु प्रसिद्ध इति हारीतस्मृतिभाष्यकारः'। वृहन्हारीतस्मृत्यसा इदमपि सिद्धयति यत् अयं परम वैष्णवः धर्मज्ञश्चासीत्। एवं च यदा अम्बरीषेण धर्मप्रसंगे जिज्ञासाकृता तदा अनेन धर्मशास्त्रस्य विविधानामङ्गानां प्रतिपादनं कृतमासीत्।

धर्मः - धर्मः न कस्यापि व्यक्तिविशेषस्य वर्गस्य वा वस्तु विद्यते अपितु स तुसम्पूर्ण मानवतायाः कर्मान् कृत्यान् च व्यवस्थितं करोति। व्यक्तिं समाजं च उत्तरोत्तरं उन्नतिपथि आनयति। धर्मस्यास्य द्वौ भेदौ स्तः - श्रौतः स्मार्त्तश्च। श्रौतस्य सम्बन्धः श्रुत्या सह अर्थात् वेदब्राह्मणग्रन्थाभ्यां सह विद्यते तथा स्मार्त्तधर्मे धर्मसूत्रस्मृतिः उभयोः सम्बद्धानां विषयाणां वर्णनं प्राप्यते। हारीतः धर्म श्रुतिप्रमाणकं स्वीकरोति -'अथातो धर्मव्याख्यास्यामः। श्रुतिप्रमाणको धर्मः। श्रुतिश्च द्विविधा, वैदिकी तांत्रिकी च।' इय च पंक्तिः कुल्लूकभट्टेन मनुस्मृतेः (2/1) व्याख्याने उद्धता।

भारतीय संस्कृतौ–ऋतः धर्मश्च–एतौ द्वौ शब्दौ अतीव महत्त्वपूर्णौ स्तः। अनयोरेव शब्दयोः व्यापकविभावनायाः आधारे अस्माकं देशे प्राचीनकाले धर्मशास्त्र, विधिशास्त्र किंवा व्यवहारशास्त्रस्य निर्माणं जातम्। ऋतस्य गोप्ता वरुणदेवे वयं न्यायाधीशस्यस आदि स्वरूपं पश्यामः।

शासकस्य स्वरूपे राज्ञः अस्तित्वस्य यादृशी परम्परा अद्य विद्यते, पुरा काचिद् भिन्न आसीत्। तस्मिन् समये शासकस्य कर्त्तव्यं राष्ट्रसेवा, प्रजापालनं, प्रजानां हितकल्याणार्थं सदा सचेष्टता वा आसीत्। ऐतरेयब्राह्मणेऽ (8–3–15) पि एकः प्रतिज्ञायाः उललेखः दृश्यते – 'यां च रात्रिमजायेऽहं यां च प्रेतोऽस्मि, तदुभयमनतरेण इष्टापूर्त्तं मे लोकं सुकृतमायुः प्रजां वृंजीथा यदि ते द्रुह्येयमिति'। वसतुतः धर्मस्य उदारता शासक–शासितयोर्मध्ये समानतयोः एवमुच्चादर्शः केवलमस्माकमेव प्राचीनसंसकृतौ दृश्यते, नान्यत्र। गौतमधर्मसूत्रमिव हारीते धर्मसूत्रेऽपि एतत्कथ्यते यत् ब्राह्मणं विहाय राजा सर्वेषामधिपतिः – 'राजा सर्वस्येष्टो ब्राह्मणवर्जम्'।

धर्मसूत्रम् – हारीतधर्मसूत्रं न तु मूलरूपे लभ्यते न वा खण्डित एव। किन्तु तेषां किमपि धर्मसूत्रमवश्यमेवासीत्, नास्त्यत्र सन्देहलेशः। यतो हि तेषां नाम्ना 'हारीतधर्मसूत्र' स्य उद्धरणानि अस्माकं समक्षे प्राप्यन्ते। यैश्चोद्धरणैः एतेषां प्राचीनतायाः विशिष्टतायाश्च आभासः ज्ञायते। म.म. डॉ. काणेमहाभागैरुक्तम् यत् प. वामनशास्त्रिइस्लामपुरकर महोदयैर्नासिकनगरे हारीतधर्मसूत्रस्य मातृका उपलब्धा, किन्तु साऽपि इदानीं यावत् कुासित, कस्यां सिितौ वर्तते, न कोऽपि जानाति।

निबन्धेषु आगतानामुद्धरणानामाधारेण एतज्ज्ञायते यत् एतेषां धर्मसूत्रे प्रायः ते सर्वे विषयाः समन्विता आसन्, ये कस्मिंश्चित् धर्मसूत्रे अपेक्षिताः भवेयुः। यथा धर्मस्य उपादानं, नैष्ठिकोपकुर्वाणयप् द्विविधस्य ब्रह्मचारिणः वर्णनम्, जनममरणसम्बन्धी अशोचः, श्राद्ध–पंक्तिपावन–आचाराणां सामान्यनियमः, स्नातक–गृहस्थ–वानप्रस्थाश्रमाणां वर्णनं, भोजनेषु निषेधः, पंचयज्ञः, वेदाध्ययनं, राजधर्मः, शासनकर्म, व्यवहारविध्युपाधी, न्यायालयव्यवस्था, पतिपत्न्योः कर्त्तव्याकर्त्तव्यत्वम्, प्रायश्चितं, नानाविधानां पापानामुल्लेखप्रभृतयः। धर्मसूत्रेऽस्मिन् गद्येन सह अनुष्टुप्–त्रिष्टुप् छन्दसी अपि लभ्येते।

हारीतधर्मसूत्रस्योद्धरणानुसारेण एतेशां केषांचित् सिद्धान्तानां संकेतोपि प्राप्यते; यथा –

1) वीरमित्रोदयस्य संस्कारप्रकाशानुसारेण अष्टविधेषु विवाहप्रकारेषु आर्षप्राजापत्यौ विहाय क्षेत्रमानुषयोः परिगणनम्।

2) स्मृतिचन्द्रिकायाः — 'द्विविधाः स्त्रियः। ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च। तत्र ब्रह्मवादिनीनामुपनयनमग्नीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे च भिक्षा चर्या' इति उद्धरणेन ज्ञायते यत् हारीतस्यानुसारेण नारीणां द्वौ भेदौ स्तः — ब्रह्मवादिनी सद्योवधू च। तत्र ब्रह्मवादिनीनां नारीणां कृते उपनयनसंस्कार-पूजनाग्निहोत्र-वेदाध्ययनादि कर्तुं कारयितुं च अधिकारः विद्यते।

3) याज्ञवल्क्यस्मृतेपरार्कव्याख्यानुसारेण (1/122-224) एते अभिनेतृणां महती निन्दां कुर्वन्ति-'कुशीलवादीन् देवे पित्र्ये च वर्जयेद्' इत्यादिना। तथा द्वादशप्रकाराणां पुत्राणां वर्णनमपि कुर्वन्ति।

स्मृति — हारीतऋषिणा वृहल्लघुरूपे द्वे स्मृती विरचिते, किन्तु वृहद्रूपा स्मृतिः हारीत-संहिता वा नोपलभ्यते, उद्धरणमात्राज्ज्ञायते। उपलब्धा स्मृतिस्तु लघुकाया सप्तअध्यायात्मिका वर्तते, यत्र च एकशतोत्तरद्विनवति (112) श्लोकाः वर्तन्ते। न्यायशासनपद्धतिप्रसंगे ऋषिणा नाऽत्र विचारः कृतः, प्रसंगेऽस्मिन् एतेषां ये विचाराः प्राप्यन्ते ते सर्वे अन्यग्रन्थेषु आगतादुद्धरणादेव। वृहद्धारीतस्मृतौ अष्टौ अध्यायाः (पंचविंशतिशतोत्तर एकोनत्रिंशत्) 2529 श्लोकाः आसन्।

हारीतस्य व्यवहारसम्बन्धी या परिभाषा वर्तते, तां स्मृतिचन्द्रिकाकारेण सादरोद्धृता —

'स्वधनस्य यथा प्राप्तिः परधनस्य वर्जनम्।
न्यायेन यत्र क्रियते व्यवहारः स उच्यते।।

एतेषां मते सा न्यायविधिरेव समीचीना या धर्मार्थशास्त्र-सिद्धान्तयोराधारिता स्यात्, सदाचारसविता छलप्रपंचाभ्यां रहिता च स्यात्। एतेऽपि नारदसदृश एव व्यवहारस्य स्वरूपचतुष्टयं स्वीकुर्वन्ति — धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं नृपाज्ञा।

शासनव्यवस्था — सर्वेषु समाजेषु प्रजानां शासनस्य आवश्यकता प्रत्यक्षं विद्यते। शासनस्य मूलस्रोतः पुरा राजा आसीत्। राजकीय व्यवस्थाया विपुल-परिधौ-प्रजापरिपालनं, धर्मसंस्थापनं, पापानां निग्रहणं शान्तिव्यवस्था, सत्प्रवृत्तीनां समाधानं च शाश्वतरूपेणान्तर्भूतानि सन्ति।

वैदिककालत एव राजकर्मपरिधिः सुविपलोऽभवत्। वैदिकसंस्कृतेः प्रथम सम्राजि वरुण इन्द्रश्च बभूवतः। वरुणस्य कार्यवृत्तिभी राज्ञो नित्यकार्याणि प्रतीयन्ते। तद्यथा — प्रजाकल्याणम्, तासां विपत्तेः रक्षणम्, तासामभ्युदयः, पापानां दण्डाधानम्, ऋतस्य प्रतिष्ठापनं चेति राज्ञः कर्त्तव्यानि वरुणादर्शानुसारं सन्ति। इन्द्रस्य कार्योद्योगेन राज्ञः पराकमा आदर्शीभूताः। तद्यथा शत्रुभिर्युद्धम्, पापानां विनाशनम्, दस्युविजयः, आर्याणामुत्थापन चेति राज्ञःकर्त्तव्यानि निश्चीयन्ते।

राज्ञः कर्मपरिधिः संक्षेपेण वर्णाश्रमधर्मरक्षापरं बभूव। तदनुसारं सर्वे वर्णाश्रमिणो निजाभ्युदयं कर्त्तु राजकीयसंरक्षणमपेक्षन्ते इति तु स्पष्टमेव। राज्ञः प्रयत्नेन ब्रह्मचारिणः शिक्षां प्राप्तवन्तः, गृहस्था उद्योगपरायणाः सुखेन समृद्धि प्राप्तवन्तः, वानप्रस्था वनानां शान्तपरिसरे तपसः तत्त्वज्ञानस्य च संवर्धनं कुर्वन्ति स्म। संन्यासिनोऽपि सर्वत्र प्रचारक्षेत्रमनुभवन्ति स्म। सर्वेषां वर्णानां स्वकीयोद्योगेषु नियोजनं तत्रत्य बाधानां निवारण च राज्ञः कर्त्तव्यमासीत्।

अधुना न केवलमस्माकं देशे प्रायेण पृथिव्यां सर्वत्र भिन्न-भिन्न पद्धत्या गणतन्त्रशासनं प्रचलति। परन्तु इतः प्राक् सर्वत्र राजतंत्रशासनं प्रचलितमासीत्। यदास्माकं देशे राजानः राज्यशासनमकुर्वन् तदा तेषां राज्ञां धर्मः स्मृत्या आधरित आसीत्। तेषु स्मृतिकारेषु महान् समाजनियामको महर्शि-हारीतरन्यतमः। तेन स्वधर्मसूत्रे स्मृतौ च भारतवर्षस्य सभ्यतां, संस्कृतिं,परिवेशं, परिस्थितिं चानुध्याय सम्यगरूपेण राजधर्मः संसूचितः। शासनव्यवस्था दण्डनीतिश्च संसूचिता।

हिन्दूसमाजः आदिकालत एव स्वकीयं धर्म-कर्म श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त एवं कुर्वन्नागतोऽसित। स्वकीया सामाजिक व्यवस्था, शासनसंसीपि तदनुसारमेव श्रुतिस्मृतिपुराणोक्ता स्वीकारोति ।अस्याः व्यवस्थायाः परिप्रेक्ष्ये अस्माकं ऋषिमुनयः सर्वप्रथमं ऐतरेय ब्राह्मणे एकाघोषणा कृताः — 'साम्राज्यं, भौज्यं, स्वाराज्यं, वैराज्यं, पारमेष्ठ्यं राज्यं, महाराज्यं, आधिपत्यमयं, समन्तपर्यायी स्यात्, सार्वभौमः सार्वायुषः आन्ताद् आ परार्धात्, पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराट् इति'। अस्यां घोषणायां अष्टविधानां राज्यानामुल्लेखः विद्यते, परन्तु एतान् राज्यान् अतिरिच्य जानराज्यं जनराज्यं वा गणराज्यं, राज्यं च एतेषामपि वर्णनं वेदे प्राप्यते। यद्यपि एतेषां विषयाणां वर्णनं नास्माकमुद्देश्यं, परन्तु एतत्तु अवश्यमेव अवगन्तव्यं यत् उपर्युक्तायां घोषणायां कोऽस्ति मुख्यः विषयः? सोऽस्ति 'पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकरॉट् इति, अर्थात् समुद्रपर्यन्तायाः पृथिव्याः सम्पूर्ण भूभागस्य वा एक एव आर्य राजा भवेत्। सम्पूर्णा च पृथ्वी एकेनैव

वैदिकशासनेन शासिता भवेत्। सम्पूर्ण भूमण्डले एकमेव आर्यराज्यं स्यात्, एकएव परिवारः भवेत् – 'वसुधैवकुटुम्बकम्' इत्यस्य परिकल्पना स्यात्। 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' ऋग्वेदस्य वचनस्यास्य अयमेव स्पष्टः अर्थः। ऋषि-मुनीनामपि इदमेव ध्येयम्।

अस्यैव ध्येयोद्देश्याभ्यां रचिताषु स्मृतिषु 'व्यवहार विधि' शब्दौ आंग्लशब्द '*Law*' इत्यस्य समानार्थे प्रयुक्तौ। प्राचीनेषु धर्मसूत्रेषु स्मृतिग्रन्थेषु च इमो द्वौ शब्दौ न्यायालये विवाद-कलह-न्याय प्रकियादि अर्थे प्रयुक्तौ स्तः। कष्ट निवारणं, सत्यस्य स्थापना सदाचारस्य निर्माण च विधिव्यवहारशास्त्रयोः प्रयोजनमासीत्। एतदेव प्रयोजनं वर्त्तमान न्यायशास्त्रस्यापि वर्त्तते।

मनु-हारीतादिना विधिशास्त्रं अष्टादशभागेषु विभक्तम्। एतेषां मते व्यवहारः (*Judicial Procedure*) चतुश्पादः वर्तते-अभियोगः, उत्तरं, किया, निर्णयश्च। एवं हि प्राचीनकाले अपराधिनः दण्डितकर्तु अनेकेषां दण्डानां प्रावधानं आचार्यैः विहितम्। स्मृतिकाराणां मते अपराधिनं सर्वप्रथमं वाग्दण्डः दातव्यः तदनन्तरं कमशः धिग्दण्डः, अर्थदण्डः मृत्युदण्डो वा।

हारीतद्वारा वर्णितौ राजधर्म्म दण्डधर्मौ याज्ञवल्क्यसदृशावेव स्तः। देवणभट्टेन एकः श्लोकः उद्धृतः – 'स्वधनस्यसं यथा प्राप्तिः परधनस्यस च वर्जनम्। न्यायेन यत्र क्रियते व्यवहारः स उच्यते'।। इति। व्यवहारस्येयं परिभाषा सर्वथा उचिता एव, यतो हि याज्ञवल्क्येनापि लिखितम् –

स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाऽऽधर्षितः परैः।
आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्।। (2/5)

शासनव्यवस्थायां ह्रासः –

परन्तु दुर्भाग्यस्य विषयोऽयं यत् वयं ऋषीणामार्षग्रन्थाना च निर्देशान् स्वकीय धर्मकर्माभ्यां, आचार-व्यवहाराभ्यां च निश्कासनं कुर्महे। फलतः न अस्माकं राजशासने एव अपितु राजक्षेत्रेऽपि दिनानुदिनं संकोचवः संजायते। यः कैलासपर्वतः पौराणिकयुगे अस्मदीयः आसीत्, महाभारतयुगे यः गान्धारदेशः अस्माकं साम्राज्यस्य अभिन्नमङ्गं आसीत्। अद्य महद्दुर्भाग्यमस्ति यत् अनयोः न कोपि अस्माकं पार्श्वे विद्यते। न एतावदेव, अचिरकालं यावत् या सिन्धुनदी अस्मदीयायाः सभ्यसतायाः चिन्हमासीत्-सापि बहिर्गता। एतेषां पृष्ठभूमौ न्याय-शासनव्यवस्थयोः आगतः हास एव कारणं विद्यते। ऋषीणां कल्पना-घोषणा

तु सम्पूर्ण समुद्रवलयसाङ्कितस्य भूमण्डलस्य एकः आर्य सम्राट् कर्तुमासीत्, सम्पूर्णा पृथ्वीं वैदिकशासनेन शासितं कर्तुमासीत्।

न एतावदेव —

'भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विद-
स्तपो दीक्षामुपसेदुरग्रे।
ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जां
तदस्मै देवा उपसं नमन्तु।।'

अथर्ववेदस्या (19/41/1) स्य ध्येयेऽपि कियद् ह्रासः संजातः स्वयसं वयमनुभवः कर्तुं शक्यन्ते। सकलानां जनतानां कलयाणस्य इच्छुकैः आत्मज्ञानिभिः ऋषिभिः दीक्षापूर्वकं यत्र तपः कृतः, यस्मात् राष्ट्र-बल-ओजानां निर्माणं जातं, सर्वे च बुधजनाः राष्ट्रस्यास्य भक्तिं कुर्वन्नासन्, तेव अद्य तेषां भक्ति-संयम-स्नेहानां सर्वथा अभावः परिदृश्यते। कुत्रासित 'ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं' इत्यस्य कल्पना? राष्ट्रियता-बल-ओजगतः अन्योन्याश्रयः सम्बन्धः? एकेन सह अपरस्य यत् साम जस्यमासीत् तदपि कुत्र गतम्? एतत् महद्चिन्तनीयम्।

सम्प्रति राजधर्ममुल्लङ्घ्य गतिं कुर्वाणा राजनेतारो भोगपरायणाः स्वार्थान्धाः सन्तो यथा समाजकल्याणं विहायस देश-जाति-धर्मद्रोहमाचरन्ति तेनैव भारतीय गुणगौरवं भृशं क्षीयते, जनानां दुर्गतिश्च वर्द्धते। तन्निराकरणाय हारीतमहर्षि प्रणीत राजधर्मेण एव नितरां प्रयोजनसिद्धिर्वितुमर्हति इति दिक्।

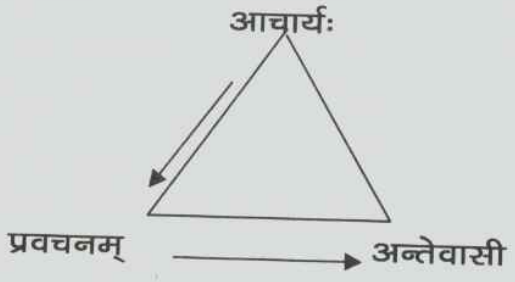
संस्कृते–शैक्षिकविज्ञानसमुन्मेषः

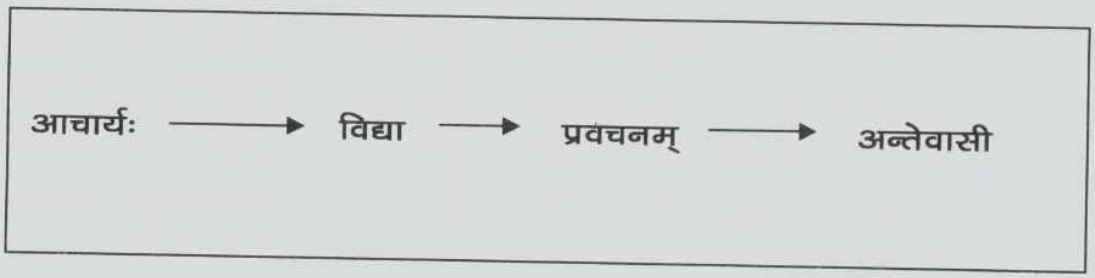
भानुमूर्तिः,
प्रवाचकः,
अध्यापकशिक्षाविभागः
श्री रणवीर परिसरः
कोटभलवाल, जम्मू

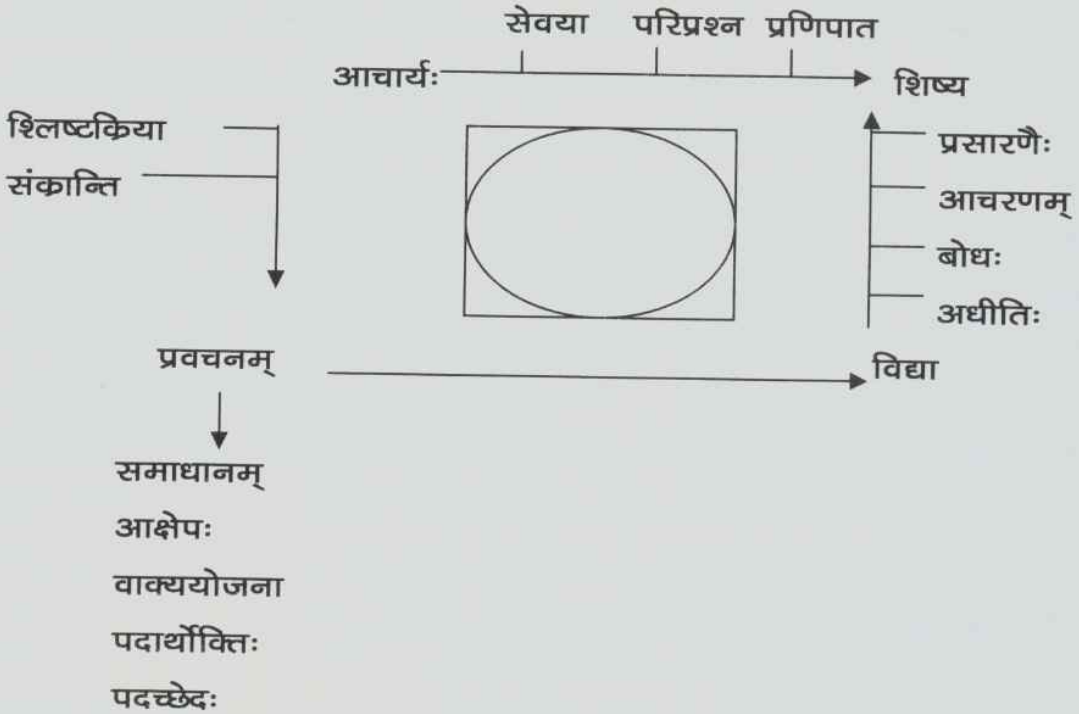
आधुनिक शिक्षा (प्रक्रियायां) प्रणाल्यां विज्ञानं प्रविधिं च अध्ययन कुर्वन्तः सन्ति। तदांग्लभाषायां *Science Technology* इति व्यवहारः। इदानींतन शिक्षा–माध्यमः आंग्लभाषा इति सकलविधज्ञानविज्ञानं च आकारे अस्यामुपलभ्यत इति विज्ञानांग्लभाषयोः प्रतिपाद्यपादकः सम्बन्धः प्रकल्पितः। आंग्लभाषा वैज्ञानिक भाषात्वेन च लोके ख्यातिमवाप। तदिङ्गितैरेव अनेकज्ञान विज्ञानानां–विचारविश्लेषणं प्रचलति इति विदितचरमेव। यद्यऽपि आंग्लभाषायां विभिन्नज्ञान विज्ञानि उपलभ्यनते, वैज्ञानिकपारिभाषिक मौलिकपदानां सोतांसि ग्रीक, लेटिन, हि.ब्रू आदि भाषाः। पाश्चात्य विज्ञानानां न केवलं यूरोपीया भाषाः एव मूलाधाराः अपितु तासामपेक्षया संस्कृत वाक् एव प्रखरा वैज्ञानिकाभिव्यकतौ, तदेवाभिहितम्–प्रसिद्धपाश्चात्यविद्वत्तलजना तद्यथा — *Sanskrit is more perfect than Greek, more copious than Latin and more exquisitely refined than either "William Jones"* किन्तु चराचर जगतः सर्वविध प्राणिनांहिब्रू भाषाणां जीवातुभूता ग्रीर्वाणानां च भाषा संस्कृतभाषा। यतः ज्ञानविज्ञानां जगतः मूलग्रन्थः वेदः। अनेकविधज्ञानप्रविधिविज्ञानां विवरणं वेदे परिष्कृतं परिदृश्यते। परः सहस्रवर्षाणां सततानुसन्धानेऽपि नवीनैः यन्नावबुध्यते तत् विस्तरेण सरलप्रकियया च विश्लेषणमकार्षुः भारतीयचिरन्तनविज्ञानिनः शास्त्रविदः। तत्र केचन भौतिकविषयविवृत्तिपरकाः, इन्द्रियगोचराः, अन्ये च अनतः करणमात्रबोधकाः। क्रान्तिदर्शिभिः महर्षिभिः वैज्ञानिक विवेचन–समुन्मेषणाय साधिका कापि वैज्ञानिकी भाषा आश्रयणीया इति। तदर्थं नितरामुपयुक्ता दैवीवाक् या शिक्षाव्याकरणादि विज्ञानै अत्यन्त परिष्कृता इति। अनेकशास्त्रकारैः परिष्कारेण इयं गीर्वाणी वैज्ञानिकी भाषा पदमुपजगाम। अनेकसहस्रकल्पैः अजस्रं स्यन्दमाना ज्ञानगङ्गा इदानीमपि संस्कृते अमृतायमाना। नाल्पमपि विकल्पं नोपगता। तदेव विज्ञानस्य लक्षणमिति आधुनिकाः। विज्ञानस्य लक्षण समवेतत्वं संसकृते वर्तते। संस्कृतेविधमानम् उपलभ्यमानं च वैज्ञानिक वाङ्मयम्, यतः वैज्ञानिकभाषायां विज्ञानात् अनयत् कथं भवेत् विज्ञानलक्षणानि — 1) **लक्षण लक्षितं प्रयोगसाध्यं स्यात्।** 2) **यदाकदा वा यत्र कुत्राऽपि वा प्रयोगेण परिणामेषु भेदः न स्यात्।** 3) **अतिव्याप्ति आदि दोषरहितं स्यात।** तदेव शास्त्रप्रकियायां

लक्षणपरीक्षणमिति उच्यते। संस्कृतयभाषायां साहित्ये च अनेक वैज्ञानिक विषयाः समाविष्टास्सन्ति, तदुदाहरणत्वेन कालिदासस्य मेघदूतमेव अवलोकयामः। आधुनिक रसायनविज्ञानिनः मेघस्य बहुपदार्थसमवेतत्व अङ्गीचक्रुः। के ते पदार्थाः समवेताः इति विचिकित्सायां विवृणोतिपूर्वमेघे तद्यथा — **"धूमः ज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्वमेघः"** तस्यैव सम्पूर्णः जगतः पदार्थसमवायः सतत्वेनाङ्गीकृतम्। वैशेषिककारः। तत्र पदार्थाः परमाणु मूलसत्ता क्रमेण पृथिवी आदि महाभूतं यावत् विवृतम्। जगति वैज्ञानिकाः परमाणोः आविष्कर्तारं अलबर्ट ऐनस्टीन इति आमननित। परं कणादः आद्यः आसीदिति, यो परमाणु सिद्धान्तं प्रतिपादयामास, तदेव पीलुपाकवादः इति। गणिते संख्याविज्ञाने च अनेकाः विषयाः आविष्कृताः। तेषु त्रिकोणमितिः अत्यन्तप्राचीनः **शून्यसिद्धान्तः** *(Zerotheory)* च भारतीयानामशदानं वर्तते। शून्यसिद्धान्तस्य (*Zerotheory*) प्रत्यायकः मन्त्रः **"पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यकते"**।। खगोलविज्ञानेऽपि आर्य महादयः वैज्ञानिकाः स्व अपूर्व सिद्धान्तैः विश्ववैज्ञानिकन्वेषणे विशिष्टाध्यायमापादयामासुः। एव अनेकविधज्ञानविज्ञानानि भारतीय चिन्तकाः स्व असदृश प्रतिपादना कौशलै परिपोषयामासुः। यथा अखिल विज्ञानेषु चातुर्यपूर्णविवरणानि समेधितवनतः, तथैव शिक्षामनोविज्ञानेऽपि विस्तरेण विवेचनमकार्षुः। शिक्षा पदमाद्यं समस्त पदेऽस्मिन् का नाम शिक्षा इति विचिकित्सायां 'शिक्ष्' "विद्योपादाने" इति धातोः निश्पन्नमिदं रूपम्। शिक्ष्यते विद्या गृह्यते अनया प्रकियया इति। विधायाः उपादान प्रकियायाः प्रत्यायकं पदमिदम्। का नाम विद्या इति चेत् विमर्शरूपिणि या सा विधा, "विद्" "ज्ञाने" इति धातोः निष्पन्नम्। विद्यायाः प्रकियायां चत्वारः सम्बद्धाः तदभिहितं तैत्तरीये उपनिषदि–तद्यथा — **"आचार्यः पूर्वरूपम्, अन्तेवास्युत्तर रूपं, विद्यासन्धिः, प्रवचनं सन्धानम्"** इति। शिक्षणप्रकियायां विद्यादि चत्वार्यशानां महत्वमिति मन्त्रे विशदीकृतम्।

आधुनिकास्तु प्राचीनभारतीय शिखा एकमुखी प्रकिया इति, यस्याम् आचार्यकेन्द्रितमास इति दुराग्रहपूर्ण — दुर्व्याख्या आकार्षुः।







अनादिकालादपि आन्तरिक प्रकिया रूपेण शिक्षणप्रणाली भारते प्रचलन्ती वर्तते। तत्र अनेकविधिप्रविधिप्रयोगाग्रन्थाश्चोपनिबद्धाः। शिखणप्रकियाऽपि विज्ञानप्रकिया एव आस। विनयाधानं विधया अभीष्टमासीत्। शिक्षायाः वैज्ञानिकप्रकियायां चत्वारि अंशाः प्रमुखाः आसन्। तदभिहितमुपनिषदि तद्यथा —

आचार्यः पूर्वरूपम्, अन्तेवास्युत्तररूपं, विद्यासन्धिः, प्रवचनम्, सन्धानम्। विद्यायाः पूर्वरूपम् **आचार्यः**– अधीतिबोधाचरण प्रवचन सम्पन्नः, यो स्वाचरणेन अनुभवेन

प्रयोगमुखाभिव्यक्त्या च छात्रमुपदिशति। **उत्तररूपम्–अन्तेवासिनश्च** कतिपयविशिष्टगुणाधिष्ठिताः सत्पात्र भाजः भवति। तदुक्तम्–गीतायां यथा —

1) 'श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः'।

2) 'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया' इति

ज्ञानार्जने एते गुणाः अनिवार्याः। भारतीयाः आचार्याः सोद्देश्यकप्रक्रिया शिक्षायाः इति। या अन्तः करणिकी बौद्धिकी प्रक्रिया, पाश्चात्यास्तु यान्त्रिकी प्रक्रिया इति आमनन्ति। द्वयोः सन्धिः – 'विद्या" — चतुर्दशविधास्थानानि यस्मिन् सर्वविधविद्याः प्रमाणैः प्रमेयत्वेनाधितिष्ठन्ति। यथाज्ञानत्वं तासां क्रियासमवेतत्व सति भवति। अतएव अभिशंसितं वेदव्याख्यानभूतायां मीमान्सायाम् – यथा — "आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यमतदर्थनाम्" इति जैमिनीयं सूत्रम्। सर्वविधज्ञानानां क्रियासमवेतवमुररीकृतम्, अन्यथा आनर्थक्यमभिहितम्, तदेव विज्ञानमङ्गीकृतम्। निरुद्देश्यं किमपि प्रयोजन जनकम्।

सन्धानम् प्रवचनम् — विद्याया सन्धानात्मकप्रवचने अनेकविधविधि–प्रविधिः समवेतत्व परिदृश्यते। वेदशास्त्रेश्यः इतिहास पुराणादिसर्वविद्यास्थानप्रमेयाध्यापने रोचकवैज्ञानिक विधीनां साहाय्येन निगूढमपि विषयं छात्रेषु संक्रमयन्तः आसन्आचार्याः। गहनतमतत्वज्ञानमपि रोचकवैज्ञानिकोपपत्तिभिः सर्वसाधारणोदाहरणैः करतलामलौकी कुर्वन्त इति तत्तद्ग्रन्थ व्याख्याप्रसङ्गेनावगम्यते। ज्ञानस्य वैज्ञानिकप्रक्रिया नान्यत्रभिहिता संस्कृत प्रमेयात्। तद्यथा —

आत्मनोमनसायोगे मनसस्त्विन्द्रियैः सह।
इन्दियाणां तत्तदर्थैरिति ज्ञानोदयक्रमः।।

आत्मनः लक्षणमुक्तं दार्शनिकैः "ज्ञानाधिकरणमात्मा" इति अन्तर्निहितं ज्ञानं कामादिभिर्म्लानां न बहिः स्फुरति। तदावृत बाधकतत्वध्वंसनेन ज्ञानदीपितः चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियेभ्यः निस्सरति। तदर्थमेव सर्वविधोपदेशः। मन इत्यनेन अन्तः करणभिति, यस्य मनो बुद्ध्यहंकारचित्तसमुल्लसितम् इति। अन्तःकरणस्य स भेदार्जितस्य विसतरेण प्रपंचितं दार्शनिकैः। इन्द्रियाणि नाम ज्ञानेन्द्रियाण्येव, तानि पंच चक्षु श्रोत्रादि भेदेन। पाश्चात्यानां शिखणप्रक्रियापक्षेया भारतीयानां विशिष्टा वैज्ञानिकी च इत्यत्र न संशीतिः। पाश्चात्यानां पशुप्रक्रियया समवेता शिक्षण प्रक्रिया। अत एव शिक्षामनोवैाानिक प्रयोगाः मार्जालादिपशुषुविहिताः। भारतीयानां कीदृशं वैशिष्ट्यमिति चेत्तद्यथा —

उदीरितोऽर्थः पशूनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्तिदेशिताः।
अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः परेङ्गितज्ञानफलाहि बुद्धयः।।

अनुक्तमपि परेङ्गितै कथं बुध्यन्त इति विचिकित्सायाम् उच्यते तद्यथा —

आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टयाभाषणेन च।
नेत्रवक्त्रविकारैश्च लक्ष्यते अनतर्गतं मनः।।

कृत्सनं संसकृतसाहित्यं एतादृश–विज्ञान–समेधितोदाहरण–समवेतमिति तदध्ययनेनावगम्यते। वैयक्तिभेदेषु जडमति, प्रखरतव आदि प्रत्यायकाः गाथाः उपाख्यानानि च दोदृश्यन्ते। कथाविधिः न केवलं बालकानां, वृद्धानामपि जिज्ञासां वर्धयति इति वेदेतिहासपुराणेषु अवलोक्यते। आचार्यः असाधारणप्रज्ञया पाषाणकल्पं, जडमपि रसाधिष्टितमेधाविनं करोति सम। समदर्शिता सकलचराचर जगतीति। क्षुद्रपशुपक्षिषु अपि औदार्य, ज्ञान प्रदानं च असाधारणं कथाभिः ज्ञायते। अतएवोक्तम् **"श्रद्धावान् लभतेज्ञानम्"** इति। जिज्ञाया यो पृच्छति स्म,तमेव पाठ्यति स्म। आधुनिकशिक्षणप्रकियायां यथा दीयते शिक्षा न सा शिष्टाचारसम्मता तदभिहितम् यथा —

अयाचितानि देयानि सर्वद्रव्याणि भारत।
अन्नं विद्या तथा कन्या अनर्थिभ्यो न दीयते।।

अनर्थिभ्यो दीयमाने अनादर भावेन तस्य महत्वं वस्तुनः नावगच्छन्ति। आधुनिकयुगे अशिष्टव्यवहार एव समाजे भवति। क्षुदार्ताय न दीयते अन्नम्, आकण्ठं भुक्त्वा यो आयाति तस्मै बलात् बहुविधपकवान्नानि दद्मः। जिज्ञासवे विद्या न दीयने। यो न जिज्ञासुः कक्ष्मायामुपविशति तस्मै दातुं प्रयत्नं कुर्मः। अनर्थिने वराय कन्यां दद्मः। कनकसम्पन्नाम्। धनलोलुपः तां हन्ति। एवं शिष्टाचार इति व्यवहार विज्ञानं विवृतवन्तः संसकृतवाङ्मये।

योगेनचित्रस्य पदेनवाचं मलं शरीरस्य वैद्यकेन अपाकृत्य अनेकज्ञानविज्ञानतन्त्राणि, लोकानां सकलजनकल्याणाय निर्बबन्धुः। तान्यनवगत्य अलोक वैज्ञानिकत्व मुकुलित लोचनैः नरीनृत्यते। मूढाः परपत्ययनेय बुद्धयः। यावत् पाश्चात्यसशङ्खेष्वर्धिचतं त तावत् वैज्ञानिक पादोदकतवम् इति। कान्तिदर्शिभिः सत्पथदर्शनेनाऽपि अन्धानुकरणं भारतीयानां दौर्भाग्यम्।

(इति शम्)

शुक्लकृष्णयजुर्वेदयोः स्वरविमर्शः

डॉ0 मदन मोहन दास,
अस्थायी प्रवक्ता,
श्री रणवीर परिसर,
कोटभलवाल, जम्मू

"यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्।
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्।।"

वेद एवं अखिलस्य ब्रह्माण्डस्य आधारः। अनन्ता वै वेदाः स्वराः स्वर वर्ण धर्माः उदात्तादयः स्वराः स्वरवर्णानामेव धर्माः। व्यंजनानां च स्वरपारतन्त्रेण स्वरवर्णानां यः स्वः स एव तदङ्गभूतानां व्यंजनानामपि भवति। एतच्च व्यंजनानामङ्गत्वविचारावसरे उक्तम्। एवम् अ, आ, इत्यादयो धर्मिणः उदात्तादयश्च धर्मभूताः स्वराः। स्वराश्रितत्वाद् धर्मरूपा उदात्तादयोऽपि स्वरशब्देन उच्यन्ते। वेदमन्त्राणां शुद्धोच्चारणाय अर्थज्ञानायच स्वर ज्ञानामत्यन्तमावश्यकम् "श्री वैंस्वर इत्युकतम्। यः उदात्तादिलक्षणः स्वरः सः 'श्री वैं' वेदवाक्यस्य सम्पद्रपः इति सायणः। व्याकरणमहाभाष्ये पतंजलिना कथितमस्ति उदात्तस्य स्थाने अनुदात्तं ब्रूते। एतेन तदानीन्तना वेदाध्यापकाः उदात्तादिस्वराणामुच्चारणे सतर्का आसन्निति स्फुटं भवति। इयं वेदाध्यनाध्यापनपरम्परा सर्वदा प्रचलति स्म अधुना वेदानामामभ्यासः न पूर्ववज्जागर्ति तथापि परम्परेयं कतिपयेषु वेदविद्यालयादिषु इदानीमपि प्रचलति। 'स्वाध्यायमधीयीत' इति श्रुत्या विधीयते। शुद्धोच्चारणेनैववेदाध्ययनफलं लभ्यते। शुद्धोच्चारणार्थंच उदात्तादिस्वराणां ज्ञानमावश्यकमस्ति। अतः शुक्लयजुर्वेद प्रातिशाख्यकृता प्रारम्भे एवं "स्वरसंस्कारयोः छन्दसिनियमः" इति सूत्रितम्। स्वरभेदेशब्दानामार्थ परिवर्तनं भवति। यथा — (क) भ्रातृव्यस्य (मा.स.1.17) कृष्णोसि (मा.सं. 2.1) (क) उदाहरणे 'व्यन् सपत्ने' इति सूत्रेण भ्रातृशब्दात् शत्रवर्थेव्यन् (व्यन्नित) प्रत्ययो भवति। अतः ित्यादिर्नित्य इति सूत्रेण आद्युउदात्तः। यद्यस्माच्छब्दात् 'भ्रातुर्व्यच्च' इति सूत्रेण' व्यत् प्रत्ययो भवति, तदा तित् स्वरितम् इति सूत्रेण स्वरितो भवति अत्र प्रयुक्त भ्रातृव्यशब्दः आद्युदात्तत्वात् शत्रुवाची। (ख) उदाहरणे प्रयुक्तकृष्णशब्द आद्युदात्तत्वात् मृगवाची। अत्र उ.भा. अस्तिकृश्णशब्दो वर्णवचनोऽन्तोदात्तः। अस्ति कृश्णशब्दोमृगवचनः आद्युदात्तः। तदिहाद्युदात्तत्वाकृष्णमृगो गुह्यते। उदात्तदिस्वराणां संख्या–शुक्लयजुर्वेद प्रातिशाख्यस्य अधः प्रदर्शितेषु सूत्रेषु स्वराणां संख्याविषये विधानं कृतमस्ति। तत्र 'तीन्' इति सूत्रभाष्यानुसारेण यजुर्वेद उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इत्येते त्रयः स्वरा भवन्ति। कृष्णयजुर्वेदतैत्तिरीयप्रातिशाख्यकारोऽपि इमान्

त्रीन् स्वरान् दर्शयति। ऋग्वेदप्रातिशाख्यकारेणतु स्पष्टमेव उदात्तानुदात्तस्वरिताः त्रयः स्वरा इति कथितम्। शुक्लयजुर्वेद प्रातिशाख्ये प्रचयस्य विधानं लभ्यते परन्तु न पृथक् स्वरतया गणना। यतो हि 'त्रीन्' इति सूत्रभाष्ये उवटाचार्येण उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः, इत्येते त्रय एवं स्वरानिर्दिष्टाः। कासुचित् शिक्षासु उदात्तानुदात्तस्वीरतप्रचयभेदेन चतुर्धाःस्वरविभाजनं लभ्यते, क्वचित् पंचधास्वरविभाजनं, क्वचिच्च त्रेधैव स्वरविभाजनं दृश्यते। अत्र विचारे कृते इदं विदितं भवति — उदात्तानुदात्तस्वरिताः त्रय एवं मुख्याः स्वरा इति। यतो हि उदात्ततरः अनुदात्ततरादयः उपर्युक्ताः स्वरा उक्तत्रैस्वर्यात् न पृथक् विधाः स्वतन्त्र स्वराः अपितु उदात्तानुदात्तयोः अवान्तरविधाः। यथा — व्यासशिक्षाकारेण प्रचयः उदात्त श्रुतिः भवातीति कथितम्। अयमाशयः स्वरितात्पराः अनुदात्ताः प्रचयाः कथ्यन्ते तेषां च-उच्चारणम् उदात्तवदेव कार्यव। अत एवं प्रचयस्य उदात्तमयत्वं शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्यकारेण उक्तम्। कृष्णयजुर्वेदतैत्तिरीयप्रातिशाख्येऽपि प्रचयस्य विधानं लभ्यते। एवम् एषु ग्रन्थेषु प्रचयः न पृथक् परिगणितः। तथापिवर्णसमाम्नाये एकारादिभिः सन्ध्यक्षरैः स्वतन्त्राक्षतया इव स्वरितेन स्वरवर्गे स्वतन्त्रस्वरतय प्रातिशाख्यादिषु मान्यता लब्धा अस्ति। अत एवं प्रातिशाख्येषु वह्वीषु शिखासु त्रयः स्वरा इत्युद्घोषः। उदात्तादिस्वराणामुच्चारणप्रकारः — उदात्तानुदात्तादिस्वराणां स्वरूपनिर्वचनविषये उभयोरपि यजुर्वेदप्रातिशख्ययोः न कश्चिद् विशेषमतभेदो दृश्यते। स्वरिते कियान् अंश उदात्त उच्चारणीयः कियान् चानुदात्त इति विषये एतयोः प्रातिशाख्यकारयोः वैमत्यमस्ति। प्रश्लिष्टविषयेऽपि अनयोः प्रातिशाख्ययोः वैषम्यं वर्त्तते। शुक्लकृष्णयजुर्वेदयोः या विभिन्नः शाखा इदानीं लभ्यन्ते तासु शाखासु स्वरचिह्नानि नैकविधानि अङ्कयन्ते। वेदयोरनयोः हस्तस्वरप्रक्रियापि भिन्न वर्त्तते। अर्थैतत्सर्व शुक्लकृष्ण यजुर्वेदयोः प्रातिशाख्याद्यनुसारेण परिशीलयामः। उदात्तः- उभाभ्यामपि शुक्लकृष्णयजुर्वेदप्रातिशाख्यकाराभ्याम् एकयैवशब्दावल्या उदात्तस्वरः लक्षितः। (क) उच्चैरुदात्तः (वा.प्रा. 1.108) (ख) उच्चैरुदात्त (तै.प्रा. 1.38) उच्चैः- आयामेन-ऊर्ध्वगमनेन गात्राणां चः स्वरोनिष्पद्यते स उदात्तसंज्ञो भवति। यथा—अम्ना ३इ अर्गित् उदातोच्चारणे गात्राणि आयतानि स्वरः रुक्षः गलबिलं च संवृतं भवति एतेर्व्यापारैः यः स्वरः उच्चार्यते स उदात्तः। अनुदात्तः- उभायामपि शुक्लकृष्णयजुर्वेदप्रातिशाख्यकारभ्यं यथा एकयैव शब्दावल्या उदात्तस्वरो लक्षितः तथैव अनुदात्तस्वरोऽपि लक्षितः। (क) नीचैरनुदात्तः (वा.प्रा. 1.108) (ख) नीचैरनुदात्त (तै.प्रा. 1.39) नीचैः मार्दवेन — अधोगमनेन गात्राणाम् यः स्वरो निष्पद्यते सः अनुदात्तसंज्ञो भवति यथा — आर्षेय ऋषीणाम् (मा.सं. 21.69) अन्ववसर्गोमार्दवमुरुता स्वस्येति नीचैः कराणि (तै.प्रा. 22.10) नीचलक्षणैः यः स्वरः उच्चार्यते सौऽनुदात्तसंज्ञो भवति यथा — 'अब्रुवन' (तै.सं. 2.42) अर्थात्

अनुदात्तोच्चारणे गात्राणि शिथिलानि स्वरः स्निग्धः गलविल ंच विवृतं भवति। एतैर्व्यापारैः यः स्वर उच्चार्यते स अनुदात्तः स्वरितः उभाभ्यामपि यजुर्वेदप्रातिशाख्यकाराभ्यां उदात्तानुदात्तसमाहाररूपतया एव स्वरितः परिभाषितः। यद्यपि उभयोः शुक्लकृष्णयजुर्वेद प्रातिशाख्ययोः स्वरितपरिभाशेशब्दतोभिन्ने तथाप्यर्थतेः समाने एव — उभयवान् स्वरितः (वा.प्रा. 1.110) समाहारः स्वरितः (तै.प्रा. 1.40)। उदात्तस्योर्ध्वगमने गात्राणां प्रयत्नः, अनुदात्तस्याधोगमनं गात्राणां प्रयत्नः। उभयवान् = आभ्यां प्रयत्नाभ्यां समाहारीभूतायाम्। यः स्वरः उच्चार्यते सः स्वरित संज्ञो भवति यथा — धान्यमसि (मा.सं. 1.20) सून्नीयम् (तै.सं. 6. 2.4) इत्थं शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्यकारेण उदात्तत्वानुदात्तत्वयो उभयधर्मवान् यः स्वरः सस्वरितः कथितः।

कृष्णयजुर्वेदतैत्तिरीयप्रातिशाख्यकारेण अयमेवार्थः उदात्तत्वानुदात्ततवयोः समाहारात्मा स्वरित उक्तः। अतो यत्र एकस्मिन्नेवस्वरे अंशभेदेन उदात्तत्वानुदात्तत्वे भवतः एक एव स्वर केनचिदंशेन उदात्तः अपरेणचांशेन अनुदात्तो भवति स स्वरित इति निष्कर्षः। स्वरिते कियान् अंश उदात्त उच्चारणीयः कियान् चानुदात्त इति विषयकं वैषम्यम् उदात्तानुदात्तस्वरसम्मिश्रणात्मा स्वरितः कथितः। तत्र कः कियान् चांश उदात्तः कियान अनुदात्त इति विमृश्यते। एतेन विमर्शेन स्वरितस्योच्चारणप्रकारः प्रकाशमायास्यति। स्वरिते कियान् — अंशउदात्त उच्चारणीयः कियान् चानुदात्त इति। तैतिरीयप्रातिशाख्यम्-अस्मिन् प्रातिशाख्ये उदात्ततरानुदात्ततरयोः कृते उच्चैस्तरां नीचैस्तराम् इति पदे प्रयुक्ते स्तः। अस्य प्रातिशाख्यस्य अधोनिर्दिष्टसूत्रानुसारेण यथा — स इधानः (ते.सं. 4.4.4) स्वरितस्य भवति। अर्धमात्रातोऽवशिष्टांशविषयेप्रातिशाख्येऽस्मिन् पक्षत्रयं लभ्यते-अवशिष्टंश उदात्तसम इत्येक पक्षः। यथा — त एनम्ः (तै.सं. 2.3.11) अर्धमात्रातोऽवशिष्ट अंश अनुदात्ततरः इति द्वितीय पक्षः यथा — अभ्यस्यात् (तै.सं. 4.2.8) अनेन प्रातिशाख्यकारेण आचार्यमतत्वेन स्वरित उदात्तानुदात्तविभाजनविषये अपरोप्येकः पक्ष उपस्थपितः। एतदनुसारेण स्वरितस्त आद्यः अंश उदात्तसमः शेषोऽनुदात्तसमः। आदिरस्यसोदात्तसमः शेषोऽनुदात्तसम इत्याचार्यः कि ंच एकेषामाचार्याणां मते स्वरितस्यादि सर्व प्रणवः (स्वरितः) भवति। शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्यम् — स्वरितस्य पूर्वोत्तरांपरिमाणविषये शुक्लयजुर्वेद प्रातिशाख्य कृष्णयजुर्वेदतैत्तिरीयप्रातिशाख्यवत् विविधाः पक्षा न लभ्यन्ते। अस्मिन् प्रातिशाख्येतु स्वरिते आद्यभागस्यसामान्येन उदात्तत्वमेवोक्तम्। अस्य प्रातिशाख्यस्य अधोनिर्दिष्टसूत्रानुसारेण तस्यादित उदात्तं स्वराधर्ममात्राम्। ह्रस्वदीर्घप्लुतेषं त्रिष्वपि स्वरितेषु आद्यः अर्धभाग एवं उदात्तः उतरार्धस्तु परिशेषादनुदात्तः। एवं ह्रस्वस्वरिते अर्धमात्रां उदाता अर्धमात्रा अनुदात्त। दीर्घस्वरिते

एक मात्रा उदाता, अपरा च अनुदात्ता। यतोहि दीर्घस्य अर्धभागः मात्रात्मको भवति। प्लुतस्वरितस्य आद्यः सार्धमात्रिकी भाग उदात्त उत्तरार्धोऽपि सार्धमात्रिकः यतः तावानेव प्लुतस्यार्धः अर्थात् सम एव उदात्तानुदात्त विभागः। तैत्तिरीप्रातिशाख्य कारेण तु सर्वेष्वपि प्लुतेषुमात्रार्धमेवोदात्तमित्युक्तम्। शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्यीया कृष्ण यजुर्वेदर्तोत्तिरीय प्रातिशाख्यीया च स्वरितस्योच्चारणप्रकिया परस्परस्मात् भिन्न वर्तते इति। स्वरिते कियान् अंश उदात्त उच्चारणीयः कियान् च अनुदात्त इति विषये शुक्लकृष्णयजुर्वेदेतर प्रातिशाख्यादौ अपि मतैक्यं नास्ति। यतो हि विभिन्नासु शाखासु वैदिकपरम्परासु च नैकविधं मन्त्रोच्चारणं भवति। स्वरित भेदाः– शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्यादौ, जात्यः अभिनिहितः क्षेप्रः प्रश्लिष्टः तेरोव्यंजनः तैरोविरामः पादवृत्ततः ताथाभाव्यः इत्यष्टौ स्वरित भेदाः। कृष्णयजुर्वेदतैत्तिरीय प्रातिशाख्यादौच क्षैप्रः, नित्यः, प्रतिष्ठः अभिनिहितः, प्रश्लिष्टः, पादवृत्तः, तेरोव्यंजनः इत्येते सप्तस्वरित भेदा चर्चिताः। शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्यानुसारेण यदा एकस्मिन्नेव पदे स्वरितात्पूर्वम् अनुदातः स्यात् स्वरितश्च यकारेण वकारेण वा युक्तो भवति तदा जात्यस्वरितो भवतिकन्याइव (मा.सं. 47.67) वीर्यम् (तै.सं. 2.3.7) यदाः एकारौकाराभ्यामुदात्ताभ्यां परः अनुदातः अकारो लुप्यते तदा अभिनिहिताख्याः स्वरितो भवति — गोर्लात्तकातेऽप्सरसाम् (मा.सं. 24.37) तैऽब्रुवन् (तै.स. 5.5. 1) यदा उदात्तौ इवर्णो अनुदात्तस्वरोदयोयकाखकाराभ्यां यथा सङ्ख्येन युक्तौ भवतः तदाः क्षेप्रसङ्गः स्वरितो भवति। यथा — इ. उवर्णो यदोदात्तावापद्येतेयवौ क्वचित्।

अनुदाते परे नित्यं विद्यात् क्षैप्रस्य। द्यौरेसिपृथिव्यसि (मा.स. 1.2) द्यौरसि पृथिव्यसि (तै.सं. 1.1.3) शुक्लयजुर्वेद प्रातिशाख्याद्यनुसारेणपूर्वोह्रस्व इकार उदात्तः परश्च ह्रस्व इकारोऽनुदात्तः तयोः परस्परप्रश्लिष्टे (सवर्णदीर्घ) प्रश्लिष्टस्वरितो भवति। कृष्णयजुर्वेदतैत्तिरीय प्रातिशाख्यानुसारेण तु उदात्तानुदात्तयोः उवर्णयोः सन्धौ (सवर्णदीर्घे) प्रश्लिष्टस्वरितो भवति। 'इकारो यत्र दृश्येत इकारेणैव संयुतः।

उदात्तश्चानुदात्तेन प्रश्लिष्टो भवति स्वरः। सुचीव (मा.सं. 20.79) सून्नीयमिव (तै.सं. 6.2.4) शुक्लयजुर्वेदस्यकाण्वसंहितायां कृष्णयजुर्वेदस्य मैत्रायणीसंहितायामपि पूर्वो ह्रस्वइकार उदात्तः परश्च ह्रस्व इकारोऽनुदात्तः तयो परस्पर प्रश्लिष्टे (सवर्णदीर्घे) तैरोव्यंजनसंज्ञाकः स्वरितो भवति यथा — इडेरन्ते हव्ये काम्ये (मा.स. 18.43) इन्द्रोऽमन्यतानया (तै.सं. 7.1.5) कृष्णयजुर्वेदतैत्तिरीयप्रातिशाख्ये अस्य स्वरितस्य चर्चा न विहिता। शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्याद्यनुसारेण उदात्तावग्रहात्परः स्वरितः तैरोविरामसंज्ञको भवति

— गोपताबिति गो पतो (मा.सं.प. 1.1) यज्ञपतिमिति यक्ष+पतिम् (मा.सं. प. 6.11) अनेन प्रकारेण यदा पदपाठकाले अवग्रहः क्रियते तदायं स्वरितः तैरोविराम् उच्यते। कृष्णयजुर्वेदतैत्तिरीयप्रातिशाख्ये अस्य स्वरितस्य चर्चा न विहिता। शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्यानुसारेण उदात्तादिरुदात्तान्तः नीचावग्रहः ताग्गिभाव्य। शुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनशिक्षाकारैः ताथाभाव्याख्यः स्वारः (स्वरित) माध्यन्दिनविराधित्वेन उक्तः। अयं ताथाभाव्याख्यः स्वरितः तैत्तिरीयपदपाठे प्रयुज्यते तथा तनूनपादिति तन नपात् (तै.सं.पं. 4.1.8) माध्यन्दिनशाखायाम् ईदृशस्थते अनुदात्त एवं प्रयुज्यते उदाद्यन्तोन्यवग्रहस्ताथाभाव्यः। तनूनप्त्रऽइतितनू। नप्त्रे (मा. स.प. 5.5)

माध्यन्दिनविरोण्धीस्यात् ताथाभाव्यसतु यः स्वरः।

स्वरौ चैवात्र दृश्येते भिन्नोदात्तानुदात्तकौ।।

शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्यानुसारेण अभिनिहितस्वरितस्य उच्चारणे तीक्ष्णः प्रयत्नः कार्यः ततः परेषुः प्रतश्लिष्टतैरोव्यंजनादिस्वरितेषु च पूर्व पूर्वापेक्ष्या उत्तरोत्तरेमृदुः प्रयत्नः। यथा अभिनिहितापेक्षयाक्षैपे, क्षैप्रापेक्षयाच प्रश्लिष्टे। शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्येषु अभिनिहित स्वरितस्यौच्चारणेतीक्ष्णः, प्रयत्नः उक्तः शेषु स्वरितेषु उत्तरोत्तरं प्रयत्नमान्द्यमुक्तम्। "सर्वतीक्ष्णोऽभिनिहितः प्रश्लिष्टस्तदनन्तरम्। ततोमृदुतेरो स्वारौ जात्यक्षैप्रावुभौ समृतौ। ततो मृदृतरः स्वरस्तैरोव्यंजन उच्यते। पादवृत्तो मृदुतमस्त्वेतत् स्वारबलावबलम्। स्वरदृष्टया पद भेदाः– शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्यस्य अधोनिर्दिष्ट सूत्रभाष्ये स्वरदृष्ट या एकादश पद भेदादर्शिताः। सर्वोदातं यथा प्र (मा.सं. 5.20) आद्युदात्तं यथा–स्वाहा (मा.स. 4–6) मध्योदात्तं यथा–त्यक्तेने (मा.स. 4.1) अनतोदात्तं यथा — इषे (मा.सं. 1.1) द्वयुदात्तं यथा — बृहस्पतिः (मा.स. 17.40) त्र्युदातं यथा — इन्द्रावृहस्पतिभ्याम् (मा.स. 7.33) सर्वस्वरित यथा — स्वः (मा.सं. 3.5) आदिस्वरितं यथा व्युप्तकेशायेति (मा.सं. 16.29) मध्यस्वरितं यथा—स्वर्ग्यय (मा.सं. 11.2) अन्तस्वरितं यथा – वैष्णव्यौ (मा.सं. 1.12) सर्वानुदात्तं यथा = असि (मा.स. 2.21) एकादशपदभक्तयो भवन्ति सर्व वेदेषु प्रातिशाख्येऽस्मिन बतेषएकादश पदप्रकारेषु कतिपय पदप्रकाराणां विस्तृतं विधानं लभ्यते। द्र.वा.प्रा. 2 अध्याये 7–अध्याये च। यज्ञेस्वरोच्चारणम्–स्वाध्यायकाले त्रयसाणामुदात्तानुदात्तस्वरितनाम् स्ववर्णधर्माणां उच्चारणं कार्य यज्ञकर्मणि तु विशिष्टमन्त्रान् वर्जयित्वा एक श्रुत्या मन्त्राणं प्रयोगः कार्य इश्त्युक्तम्। एक श्रुतिः प्रचयः उदात्तमयम् एकस्वरः तान इत्येतेषां शब्दानां पर्यायत्व कथितमाचार्यैः उदात्तमय प्रचितमेक श्रुतीति पर्यायाः 'तानोव नित्यत्वात् (का.श्रौ.सू. 1.8.18)

वा शब्दः पक्षव्या वृतौ(वा.प्रा. 4.141) तान एव मन्त्राणां स्वरो भवति, न भाषिकस्वरः एक श्रुतिरित्यर्थः स्वरितादनुदाताये प्रचयांस्तान्प्रचक्षते। (या.शि. 59-60) एकस्वरानपि च तानाहुक्तत्वार्थ चिन्तकाः उत्तमयम् प्रचितम्। प्रचितः प्रचयः प्रचः निचितः निचयः तानः एक श्रुतिः एकस्वर इत्यनर्थान्तरमितिः तत्रः शि.वि. नीचोच्चस्वरप्रचयाः कमाज्ज्ञेया प्रजापताविति व्यासशिक्षाकारः। प्रजापतिः प्रजा असृजत (तै.सं. 2.21) इत्यत्र प्रजाति शब्दे 'प्र' इत्यनुदात्तः 'जा' इत्युदात 'प' इति स्वरितः 'ति' इति प्रचयः। एवं गणानान्त्वा (मा.स. 23-19) इत्यत्र स्वरितात्परस्य 'त्वा' इत्यनुदात्तस्य प्रचयत्वम्। अस्य प्रचयस्य उदात्तसमश्रुतित्वं कृष्णयजुर्वेदतैत्तिरीयप्रातिशाख्ये स्पष्टमुक्तम्। शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्ये उदात्तमय शब्देन स्वरितत्परेषामनुदात्तानं प्रचयो विहितः। एतच्च उदात्तादिस्वराणां सख्याविचारावसरे प्रागुक्तमेव। स्वरितापरोऽपि अनुदात्तः यदि उदात्तस्वरितात्परको भवति तदा उदात्त श्रुतितां न प्राप्नोति। यथा (क) व्वाजे+वाजेवतव्वाजिनोनः धनेषु=व्वाजे वाजेवतव्वाजिनोनो धनेषु (मा.सं. 1.18) उदाहरणे द्वितीयनकारोत्तरवर्तिनः अनुदात्तस्यः ओकारस्य प्रचयो न भवति। अनुदात्तएवायमोकारः। रथौ+जाश्चसेनानीग्राम+ण्यौ=रथेजाश्च सेनानीग्रामण्यौ (मा. सं. 15-15) उदाहरणे मकारोत्तरवर्तिनः अनुदात्तस्य अकारस्य प्रचयो न भवति। इत्थं च प्रचयस्य अनुदात्तप्रकृतिकत्वात् अनुदाते उदात्तसमश्रुतित्वात् उदाते वा अन्तभार्वः शक्यः। एवं पचय एव एकश्रुतिः, एवस्वरः, तान इत्यादिभिर्बहुर्भिनामभिरुच्यते। यज्ञकर्मणि ये मन्त्रः पठ्यन्ते ते मन्त्राः एक श्रुत्या उच्चारणीयाः अर्थात् तेषां मन्त्राणामुच्यारणे उदात्तदीनां स्वराणां पृथक् श्रवणं न स्यात्। तषां मन्त्राणामुच्चारणे स्वरपार्थक्यं न दर्शनीयमिति यावत् एवमेक श्रुतित्वन्नाम उदात्तादीनां स्वराणाम् अविभागेनावस्थानम्। जपमन्त्राः (जपाश्चधूरसि 1.8) (इन्द्रस्य बाहुरसि 1.24) न्यङ्रवा होतृवेदे प्रसिद्धा ओकाराःइति सलखण उक्ताः आपो न-ओ,ओ... सामवेदमन्त्राः न (उद्गातृभियज्ञे गीयमानानि सामानि) न एकश्रुत्या उच्चारणीयाः अर्थात् तषां विशिष्टमन्त्राणामुच्चारणे उदात्तादयः स्वराउच्चारणीयः। (स्वराङ्कनप्रकार) एकस्मिन् ग्रन्थे यत्स्वरितस्य चिह्नं दृश्यते, तदपरस्मिन् ग्रन्थे उदात्तस्यचिह्नं मन्यते।

यथा उदाहरण — **क — इषेत्वोर्जेत्वावयवस्थ** (मा.सं. 1.1)
ख — इषेत्वोर्जेत्वो वायवस्थ (का.सं. 1.1)
ग — इषेत्वोर्जेत्वा वायवः स्थोपायवः स्थ (तै.सं. 1.1.1)
घ — इषेत्वोर्जेत्वासुभूतायु वायवस्थ (मै.सं. 1.1.1)

उदाहरणे उदात्तस्य चिह्नं वर्त्तते कृष्णयजुर्वेदतैत्तिरीय संहितावदेव तद्ब्राह्मणेऽपि स्वराङ्कनं भवति यथा — (यज्ञस्यकेतुं प्रथमम् (तै.सं. 4.4.4)

देवावै यक्षस्य (तै.ब्रा.भाग) परन्तु शुक्लयजुर्वेद माध्यन्दिनसंहितावत् तद ब्राह्मणभागे स्वराङ्कनं भवति यथा (वेदोऽसि मा.सं. 2.21) वेदोऽसि शतपथ ब्रा. 2.9.2.23) एवं वैदिकग्रन्थेषु विविधानि स्वर चिह्नानि लभ्यन्ते नैकधा अङ्क्यन्ते च इषैत्वोर्जेत्वावायवस्स्थोपायवस्स्थ संहितायां सर्वत्रस्वरचिह्नानि नोपलभ्यन्ते। इषैत्वोर्जेत्वा वायवस्थोपायवस्थ (क.स. 1.1) संहिता स्वरचिह्नरहितैवास्माभिर्लब्धा। इहास्मभिः इत्यादि संहितानां शतपथब्राह्मणस्य पद पाठस्य च स्वराङ्क निर्दिश्यते। अस्यां शुक्लयजुर्वेद माध्यन्दिन संहितायामुदातोऽनिङ्कतो भवति। प्रचयोऽप्यनङ्कित एवं भवति यथा — अग्नै (मा.स. 3.39) कदाचन (मा.स. 8.3) अस्यां माध्यन्दिन सहितायाम् अनुदात्तस्य निर्देशः अधोरेखया कियते यथा — इषे, त्रिताये, द्विताया, गणानान्त्वा अत्र कमशः इ, त्रि, द्वि, ग, अनुदाताः भवति स्वरित ऊर्ध्वरेखया सङ्केत्यतेऽस्या संहितायाम्। यथा, पुरुष, यत्पुरुषेण, यज्ञेन पृजपति। 'रु रू न प कमशः स्वरित भवति। शुक्लयजुर्वेदिननां ब्राह्मणस्वरो मन्त्रेण तुल्यसो न भवति। परन्तु चरकाणां (चरकाः कृष्णयजुर्वेद) मन्त्रस्वरवद् ब्राह्मणस्वरो भवति। तेषां चरकाणां मध्ये खण्डिकेयानामौखेयानां च ब्राह्मणे चत्वारः स्वराः (उदात्तानुदात्तस्वरित प्रचिताख्याः भवन्ति। आश्वलायनादीनां तानः एक श्रुतिः ब्राह्मणस्वरो भवति शतपथब्राह्मणे चोदात्तानुदात्तौ द्वावेव स्वरौ भवतः। संहितायां यः स्वरः उदात्तः स शतपथब्राह्मणेऽनुदात्ते भवति यथा — इडेरन्तेहव्येकाम्ये (मा.सं. 8.43) इडे। रन्ते हव्वये। काम्मये (मात्रम्मये (मा.प. 8.37) इडेरन्तेहव्येकाम्ये (श.ब्रा. 4.5.8. 10) द्वयोर्बह्नामुदात्तानामेकत्र युक्तानां पौवपिर्येणावस्थितानां मध्ये यदन्त्यमुदात्तं मन्त्रे तद् ब्राह्मणोऽनुदात्तं स्यात्। पूर्वेषामुदात्तानां स्वरविषेषानुपदेशान्मन्त्रस्वर एव भवति। यथा अब्रह्मनब्राह्मणः (सा.स. 22.22) लाजीइ ंछाचीइन्यत्येगव्ये (मा.सं. 23.8) आ। ब्रह्मन् ब्राह्मणः। (मा.प. 22.20) लाजीइन। शाचीइन्। यव्वै। गव्व्यै आब्रह्मन्ब्राह्मणः (श.ब्रा. 13.1.9.1) लाजीइ ंछाचीइन्यव्येगव्य इति (श.ब्रा. 13.2.6.8) पदपाठे पदानि स्वमूलभूतं स्वरं प्रापय्य पठयन्तें यथा — गणानान्त्वागणपति हवामहे (मा.स. 23.19) माताचते पिता च (मा.स. 23.25) गणानाम। त्वा। गणपति मतिगण पतिम्। हवामहे (मा.प. 23,17) माता। चंते। पिता। च (मा.प. 23.22) यत्र मन्त्र पदमिति पदेन निर्दिश्य पुनः पठयते, तत्र त्रीण्यपि पदानि परस्परं संहितांवत् स्वरं प्राप्नवन्ति यथा — वायो (मा.सं. 6–16) इमे (मा.सं. 13.15) मन्त्रपाठ पदपाठः व्वायो इति वायो (मा.प. 6. 14) इमे"इतीम ;मा.प. 13.23) माध्यन्दिपाठे यत्र मन्त्र पदे"वग्रहः प्रदर्शनीयो भवति तत्रावग्रहोत्त्रभागोऽपि पूर्वभागस्यमुदात्तमाश्रित्य स्वरितत्वं स्वरितमाश्रित्यच प्रचयत्वं प्राप्नोति। परन्तु काण्व — तैत्तिरीयादिपदपाठेषु च नाप्नोति। यथा माध्यन्दिनपदपाठ = प्रजावतीरितिप्रजा व्वाती (1.1) श्रेष्ठतमायेतिरेष्ठ तमाय (1.

1) काण्वपदपाठः प्रजावतीरितिप्रजावतीः (1.1) श्रेष्ठतमायेतिरेष्ठतमाय (1.1)
तैत्तिरीयपदपाठः प्रजावेतीरितिप्रजा वतीः (1.1.1) श्रेष्ठतमायेतिश्रेष्ठ तमाय 1.1.1)

हस्तहीनं तु योऽधीते स्वरवर्णविवर्जितम्
ऋग्यजुः सामभिर्दग्धो वियोनिमधिगच्छति।
हस्तहीनं तु योऽधीते मन्त्र विदविदो विदुः
न साधयेद्याजुषाणि भुक्तमव्यंजनं यथा।।

प्राचीन भारते चिकित्साविज्ञानं वर्तमानकाले व्यवहारश्च

मौमिता भट्टाचार्य,
शोध छात्रा, संस्कृत विभाग,
विश्वभारती शांतिनिकेतन,
कोलकता

भारतवर्षे चिकित्सा विद्यायाः इतिहासोऽत्यन्तं प्राचीनः। यदा मानवसभ्यसताया उन्मेषोऽभूत् तदा मानवानां चेतः सुशरीरस्य आरोग्यविधानार्थम् उपायचिन्तनम् अपि उपजातम्। शरीररक्षां खलु मानवानां प्राथमिकं कर्तव्यम्। यतः शरीरमेव आद्यं धर्मसाधनम्। शरीरे विनष्टे जीवनस्यापि अन्तः भवति। रोगाः खलु शरीरस्य विनाशकाः तस्मात् रोगनिराकरणाय विभिन्न प्रकारकं विज्ञानमूलकं परिचिन्तनम् मानवसमाजे समादृतम् अभूत्। वैदिकयुगे मानवा आरोग्यलाभाय विभिन्नानां देवानां स्तुतिम् अकुर्वन्। अथर्ववेदेऽपि आरोग्यलाभाय स्तुतिमन्त्राः परिदृश्यन्ते। किन्तु कमशः दैवम् उपायं परित्यज्य वैज्ञानिकोपायं प्रति मानवानां आस्था प्रबलतरा अभूत्। विभिन्नप्रकारैः भेषजैरपि रोगस्य निराकरणम् सम्भवम् इति विश्वासः मानवसमाजे दृढ़ोऽभवत्। एवं च द्रवगुण विज्ञानस्य उन्नतिरभूत्। कौशिकसूत्रेऽपि वैदिकभेषजज्ञानस्य परिचयः उपलभ्यते। वैदिकसाहित्य विश्लेषणेन एतत् स्पष्टम् भवति यत् मन्त्रद्रष्टृणाम् ऋषीणाम् अपि शारीरतत्त्व विषये तथा भेषजतत्त्व विषये किंचित् ज्ञानम् आसीत्। तस्मात् शरीरस्य नाना प्रत्याङ्गानां धमनी–नाड़ी–प्रभृतीनाम् उल्लेखः वैदिकसाहित्येषु उपनिशदादिषु उपलभ्यते। भेषजानाम् अपि व्यवहारस्तत्र क्वचित् क्वचित् उपलभ्यते। तथापि तेषां आरोग्य विधान प्रचेष्टायाम् अलौकिक शक्ति निर्भरत्वम् अपि दृश्यते। अतएव केचित् इदम् आरोग्यतत्त्वं अलौकिकधर्मनिर्भरम् (*Magico-religious*) इत्याहुः। तथापि ऋग्वेदस्य दशमें मण्डले 97 संख्यकसूक्ते ओधधिरेव देवता ऋषिश्च भिषक्। अत्र आम्नानम् "या ओषधीपूर्व्वाजाता देवेभ्य स्त्रियुगं पुरा"। अन्यत्र च "आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः" (10/137) "मुंचामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञात यक्ष्मादूत राजयक्ष्मात्।" (10/161)

अथर्ववेदेऽपि नानाविध रोगनिवृत्तये मन्त्राः परिदृश्यन्ते यथा गण्डमालारोग निवृत्तये उच्यनते" यस्त्वा भ्राता पति भूत्वा जारो भूत्वा निष्पद्यते।" (10/162) वस्तुतः अथर्वपवेदे एतादृशानि बहूनि उदाहरणानि सन्ति। वैदिकसाहित्ये रुद्रः खलु भिषक्तम इति विशेषणेन विमण्डितः।

खीष्टपूर्वाब्दे एव रचितायां चरक-संहितायां चिकित्सा-विषये वैज्ञानिकमनोभावस्य प्रकाशः स्पष्टमेव उपलभ्यते। तत्र बहूनां प्राचीन चिकित्सकानां नामान्यपि उपलभ्यन्ते। किन्तु बहूनां चिकित्साशास्त्र काराणाम् ग्रन्थाः अद्यत्वे कालकवलिता एव इति वक्तुम् शक्यते। चरकसंहितायाम् एतत् उक्तं यत् -- "भरद्वाजस्य शिष्यः आत्रेयः पुनर्वसुः। तस्य पुनर्वसोः षठ् शिष्या आसन् अग्निवेशः भेलः जातुकर्णः पराशरः हारितः क्षारपानि श्च। एतेषु प्रथमः अग्निवेश एव चिकित्सातन्त्रम् चिकित्सा विषयकं शास्त्रं वा प्रणीतवान्। तस्य अग्निवेशस्य तत्रमेव चरकेन प्रतिसंस्कृतम् इति उच्यते। षोड़श शताब्द्यां भावमिश्रेण विरचिते भावप्रकाशेऽपि भारतीयचिकित्साविद्याया उत्कर्शस्य परिचयः प्राप्यते। कि ंच महर्षिचरकः वैदिकम् ऐतिह्यम् अपि अङ्गीकृतवान्। अतएव तेन उक्तम् "चतुर्णामृक्सामयजुरथर्ववेदानामात्मनाथर्ववेदस्योक्तिः। वेदो हि अथर्वा दान स्वस्त्ययन वलि मङ्गल — होमनियम प्रायश्चित्तोपवास मन्त्रादि परिग्रहात्चिकित्सांप्राह। तत्रायुर्वेदयत्यायूर्वेदः। प्राचीनकाले चिकित्साशास्त्रम् आयुर्वेद इति नाम्ना परिकीर्तितम् आसीत्। अद्यापि तेनेव नाम्ना अभिधीयते। चरकस्य दृष्टिभङ्गी विज्ञानसुलभा, रोगोत्पत्ति-स्थले कार्यकारण-तत्त्वं तेन विरचितम्। तत्र कारण विनाशे एवं कार्यस्यरोगस्य विनाशो भविष्यति इति चिन्ताधारा समुपलभ्यते। विचक्षणवैज्ञानिकवत् चरकोऽपि प्राह —

"परीक्षकारिणो हि कुशला भवन्ति
व्याधीन् मूलविपर्य्ययेण उपचरन्तः सम्यक्
प्रकृतौ स्थापयाम्ः।"

अत्र शारीरदोषस्य निराकारणाय दैवयुक्ति वपाश्रयैः ओषधिः शारीरदोषस्य प्रतिकारसम्भवः इति उक्तम्। तत्र भेषजानां उपयोगितवं वैज्ञानिकदृश्ट्या स्वीकृतम्। मानसदोषस्य निराकरणाय समाध्यादीनां उपयोगोपि युज्यते एव। तथा हि योगशास्त्रस्य नियमादीनां पालनेन मानसदोषनिराकरणम् वर्तमानकालेऽपि बहुभिः चिकित्सकैरपि समर्थ्यतेः अत्र इदम् वक्तव्यम् बहव एव रोगाः शारीर मानसं च उभयं आधारीकृत प्रादुर्भवन्ति। वर्तमानकालेऽपि। चिकित्सका एतस्मात् एव कारणात् बाहुल्येन रोगाा; *Psychosomatic* — इति पदेन अभिधीयन्ते। तत्र अयम् अभिप्रायः यदा शारीरदोषो जायते तदा स रोगः मानसोऽपि विकार इति। एतत् वैप्यरित्येन यदा मानसो दोषो जायते तदा स दोषः शरीरम् अपि कि ंचित् विकारयितुम् समर्थो भवति। एतादृशं च वैज्ञानिकज्ञानम् चरकस्यापि आसीत् इति तदुक्ति पर्यालोचन्या बोद्धुं शक्यते।

आयुर्वेदस्य चिकित्सा पद्धति सतावत् बाहुल्येन *Alopathy* इति चिकित्सामार्गेनसह बाहुल्येन सादृश्यम ऋच्छति। अर्थात् एषा चिकित्सापद्धति न *Homeopathy* इतिहास्य तुल्या सदृशविधानात्मिका किन्तु अस्याम् अपि चिकित्सा पद्धतो रोग कारणस्य विपरीत–प्रकारगुणैः भेषजेः रोगस्य निराकरणंदृश्यते। आयुर्वेदशास्त्रमतेन शरीरस्य रोगस्य कारणभूताः त्रयोदोषाः सम्भवन्ति वायुः पित्तम् कफचेति। तत्र वायुदोषप्रशमनार्थम् वायु गुणेभ्यः विपरीत–प्रकारोगुणै अन्वितस्य द्रव्यस्य प्रयोगः उपदिष्टः। तस्मात् चरकसंहितायां एतत् उक्तं —

(1) **रुक्षः शीतो लघुः सूक्ष्मश्चलोऽथ विशदः खरः।**
विपरीतगुणैर्द्रव्येर्मारुतः सम्प्रशाख्ति।।

एवम् एव पित्तदोषः प्रशमनार्थ पित्तसुलभगुणेभ्य विपरीत प्रकारगुण विशिष्टैः द्रव्यैः पित्तदोषः शाम्यति इति तत्रैव उपदिश्यते। तद् उक्तं —

(2) **सस्नेहमुष्णं तीक्ष्म च द्रवमम्लं सरं कटु।**
विपरीतगुणेः पित्तं द्रव्यैराशु प्रशाम्यति।।

एवमेव कफदोष प्रशमनार्थ कफसुलभगुणेभ्यः विपरीतप्रकारगणविशिष्टैः द्रव्यैः कफदोषः साम्यति इति उपदिष्टम्। यथा चरकसंहितायाम्

(3) **गुरशीतमृदुस्तिग्धमधुरस्थिरपिच्छिलाः।**
श्लेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीतगुणैर्गुणाः।।

अतएव एशा चिकित्सामार्गोपि एलापाथि चिकित्सातुल्य विसदृशविधानात्मक एव। शारीरतत्त्वं तथा भेषजतत्त्वम् आदाय आयुर्वेदीयचिकित्सकाः प्रत्यक्षपरीक्षया प्रभूतज्ञानसंचयं कृतवन्तः। एषः सुविशालज्ञानराशिः क्षुद्रकलेवरप्रबन्धे प्रकाशयितुं न शक्यते। चिकित्साविषये संचिता प्राचीनज्ञानसम्पद्विभिन्नेषु पुराणेषु अग्निपुराण–गरुड़दिप्तः उल्लिखिता च। चरकादिः वैज्ञानिक मनोभाव समृद्धः चिकित्साग्रन्थकारः ततः महर्षिसुश्रुतः अवश्यम् उल्लेखयोग्यम्। तस्य तु प्रधानविषयः शल्यचिकित्सा एव। अत्र विषये तेन विसमयकरण्य वास्तवदर्शितया परिचयं दत्तवान्। सुश्रुतसंहितायाः खलु केनचित् नागार्जुनेन परिमार्जिता इति श्रूयते।

रोगनिर्णयाविद्यायाम् अत्यर्थम् उपयोगी ग्रन्थः माधव विरचितः निदानम् इति। अस्य ग्रन्थस्य रोगनिरूपणप्रणाली रोगकारण कर्मणच। चिकित्सकानां रोगिणां च महते उपकाराय भवति। एवं दृश्यते देवनिर्भरत्वं परित्यजय भारतीयचिकित्सकाः प्राचीनकालतः एव विज्ञानसम्मत–प्रनालयाः आविष्कारेः यत्नवन्तः तस्मात् भारतीयानां चिकित्साविषये वैज्ञानिकज्ञानसम्पत् प्राचीनकालतः एवं परिवर्धमाना विलसति इति वक्तं शक्यते।

वर्तमानकालेऽपि आयुर्वेदोक्त भेषजानां बाहुल्येन व्यवहारः समुपलभ्यते। आयुर्वेदोक्तानि भेषजानि यथा रोगनिराकरणे समर्थानि तथैव पार्श्वप्रतिक्रियाहीनानि उच्यन्ते। प्राकृतिक–द्रव्याणां फलमूलादीना ंच औषधरूपेण व्यवहारः वहुधा विपन्मुक्तः भवति। किंच बलकारकं रसायनम् अपि आयुर्वेदसम्मतं प्राप्यते। यथा — मृतस ंजीवनी, महाद्राक्षारिष्टम्। आमलकफलेषु अत्यन्तं खाद्यप्राणाः सन्ति इति एलोपाथिक चिकित्सकाः वदन्ति (*Vitamin –C*) एवमेव च्यवनप्राश इत्यादि औषधानाम् उपकारित्वं सन्देहातीतं भवति। आमलकादि विविधाऽपकारिद्रव्यानां समन्वयेन एतत् औषधं निर्मीयते। प्रसिद्धानां आयुर्वेदीयानाम् औषधानां नामानि भावप्रकाश निघन्टु–ग्रन्थेऽपि समुपलभ्यन्ते।

वर्तमानयुगेऽपि बहुभिः रोगिभिः आयुर्वेदीय औषधं सेव्यते। आयुर्वेदीयानाम् औषधानां प्रचारार्थं विभिन्नासु पत्रिकादीषु विज्ञापनम् अपि प्रायः परिदृश्यते। एतस्मादेव कारणात् प्राचीनमपि भेषजतत्त्वम् अद्यत्वे समाद्रियते। बहवः विशेषज्ञाचिकित्सकाः यथा भारतवर्षे तथा देशान्तरेषु आयुर्वेदीयशास्त्रानुसारेण रोगिणांम् आरोग्यविधानं कुर्वन्ति।

सहायकग्रन्थादिसूची

1. भावप्रकाशनिघन्टु — पाण्डे चुनेकरश्च — चौखम्भा भारती अकादमी–आकर ग्रन्थों के प्रकाशक एवं वितरक, वाराणसी, पुनमुद्रित 2004
2. भावप्रकाश – भावमिश्रविरचित।
3. चरकसंहिता कविराज ब्रजेन्द्रचन्द्र नाम सम्पादिता (प्रथमखण्ड), कलिकाता नवपत्रप्रकाशन प्रकाशिताः द्वितीयमुद्रणम् 1994 ख्रृष्टद्दि
4. सांख्यतत्त्वकौमुदी —श्रीनारायणचन्द गोस्वामि सम्पादिता, संस्कृत पुस्तक भाण्डारतः कनिकातायां प्रकाशिता, तृतीयप्रकाशः 1416 वङ्गाद्दैः
5. अथर्ववेद(*Saunaka*) *ed. Visva Bandhu, 1962, VVRI, Hoshiarpur.*
6. *The Science of medicine and Phisological concepts in ancient and Medieval India – K.K. Keswari.*

व्यक्तित्वनिर्माणे भवभूतिसाहित्यस्योपादेयता

कृष्णकान्ततिवारी,
अंशकालिक प्रवक्ता,
(शिक्षा–शास्त्र–विभागे)
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम्,
(मानित विश्वविद्यालयः)
श्री रणवीर परिसरः, जम्मू

इयं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्येवानुवर्तते।
उत्तरंरामचरितं तत्प्रणीतं प्रयोक्ष्यते।।

इति भव्यीाणितिभूषितो महाकविर्भवभूतिः उत्तररामचरिते सगर्वम् उदघोषितवान्।

भवभूतेः साहित्यं आदर्शस्य साहित्यं महनीय लोकोत्तर गुणानां साहित्यं प्रचलितपरम्परामतिरिच्य नव्यपरम्परा प्रस्तावकं साहित्यम्, असतीति विज्ञाः आभ्नन्ति। आदर्शजीवनस्य कृते ये उदात्त गुणाः अपेक्षिताः ते सर्वेऽप्यत्र भवभूतिसाहित्ये विशदतया दृश्यन्ते।

आचार्येण मम्मटेन काव्यप्रकाशस्य प्रथमोल्लासे काव्यप्रयोजन चर्चावसरे स्पष्टं यद्–

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।
सद्यः परनिर्वृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे।।

एतस्मिन् कथने साहित्यसप्रयोजनस्य सार्वकालिक मीमांसा प्रस्तुतेति। साहित्यं न केवलं मनुष्यचेतनाम् अपितु जीवनस्य दिशां दशामपि प्रेरयति। तदेव श्रेष्ठं साहित्यं यं पठित्वा जीवनं व्यक्तित्त्वं श्रेष्णगुणानाम्, श्रेष्ठविचाराणाम्, उदात्तभावानाम्, लोकोत्तरकमनीयादर्शाणा ंचानुरूपं भवति।

मनुष्यजीवने विविधाः भूमिकाः। यदि भूमिकाः आदर्शभूताः लाकानुग्रहीाावपूरिताः भवन्ति। तद व्यक्तित्वमेव आदर्श व्यक्तित्वमिति आद्रियते। महाकविभवभूतिः संपूर्णजीवने आदर्शस्येवपक्षपातीति। दृष्टिरेष भव्या अनुकरणीया चास्ति र्तमानस्य दाम्पत्ये भवभूतेरिदं चिन्तनम् अतीवपयोगित्वं वर्तते।

उत्तमरामचरित तु निखिलानाम् आदर्शाणां पुंजीभूतो विराटर्विग्रहबभूव इति वक्तुं शक्नुमः। यावन्तः सांसारिकाः आदर्शाः सर्वेऽपि रामस्य व्यक्तित्वे आरोपिताः। आदर्शशासकस्य जीवनं लोकाराधनप्रतिज्ञया प्रमाणितं च —

स्नेहं दयां च सोख्यां च यदि वा जानकीमपि।
आराधनाय लोकानां मुंचतो नास्ति मे व्यथा।।

आदर्शराज्ञः व्यक्तितवस्य केन्द्रे प्रकृतिरंजनम् एव भवति।
मनस्विनां जनानुरंजनाय एव जीवनं समर्पितम्।
स्तादृशं जीवनमेवनुकरणीयं श्लाध्यं भवति।

संता केनापि कार्येण लोकस्याराधनं व्रतम्।
यत्पूरितं हि तातेन मां च प्राणाश्च मुंचता।।

राजपदं सुखाय नहि तयागस्य तपस्यायाश्च वर्तते।
राज्ञः वैयक्तिकं सुखं प्रजानाम् अपेक्षाश्रितम्, भवति।
एतैरेवगुणैः लोकोत्तरस्य व्यक्तित्वस्य निर्माणंभवति।
तदर्थं भवभूतिवाङमयम् उपादेयमेव।

रामस्यस चरित्रे गाम्भीर्यम्, स्नेहं प्रजावात्सल्यं सखात्वं, धमनिष्ठां कर्तव्यपरायणता एतेषां उत्कृष्ट गुणानाम् उदातया सन्निवेशो विहितः।

तस्यसहित्य लोकोत्तररादशग्रनां निर्माएणसाहित्यसमेव। तेन जीवनस्य प्रत्येकमपि पक्षः आदर्शेण मण्डितः। तस्य पात्राणि प्रतिकूल परिस्थितिष्वपि चरित्रोस्योत्कृष्टतया भावानाम् उदात्तया आपूरितानि भवन्ति। केचन सन्दर्भाः प्रक्षेणीयाभवभूतेः प्रथमा रचना मालतीमधवम् इतिकथ्यते। नायको माधवःलोकोत्तरगुणैर्युक्तः आदर्शप्रेमीवीरः। मित्रतैकनिष्ठः समर्पितश्चास्ति। प्रथमेऽङ्के भूवभूतिः कामन्दकी द्वारा तस्यानुकरणीयस्य व्यक्तितवस्य निर्देशनं पुरस्करोति। तद्यथा —

"आलोक सामान्यगुणस्तनूजा प्ररोचनार्थ प्रकटीकृतश्च"।

सम्पूर्णेऽपि नाटके माधवः निश्चलप्रेमपूरितः शौर्यसम्पन्नः स्व प्राणमोहं विहाय मित्रस्य प्राणरक्षायै उद्यतः। असहाया नाम सहायतार्थ सिद्धः एव दृश्यते। उपयुक्तैः गुणैः एव व्यक्तित्वं पूर्ण भवति।

सामाजिकेषुपरिवारेषु च सन्दर्भेषु सर्वत्रापि श्रेष्ठ व्यक्तित्वनिर्माणाय लोकस्य पुरतः दिव्यं चरित्रं प्रस्तोतुं महाकविरसौचेष्टत। तदर्थमेव आदर्शदाम्पत्यं, आदर्शशासकः, आदर्शसेवके, आदर्शपतिः, आदर्शमित्रं, आदर्शपरिजनः एवं प्राकरेण सः व्यक्तित्वं मण्डयितुं प्रयतनशीलः दृश्यते। पतिपत्न्योः धर्मस्य यथाचित्रणं भूवभूतिः करोति तथा अन्यत्र दुर्लभः।

निगदति कवि — **प्रयो मित्रं बन्धुता वा समग्र**
सर्वेकामाः शेवधि जीवितं वा।
स्त्रीणां भर्ता धर्मधाराश्च पुंसा –
मित्यन्योन्यं वत्सयोर्ज्ञामसतु।।

वस्तुतः — व्यक्तित्वं जन्मजातानाम् अर्जितप्रवृत्तीना ंच योगमेव भवति। "व्यक्तित्व" शब्दः पर्सनैल्टी (*Personality*) शब्दस्य रूपान्तरमेवास्ति अयं शब्दः लेटिनभाषायाः परसोना (*Persona*) शब्दस्य विकसितं रूपं यस्यार्थोभवति रूपस्यप्रतिकृतिरेव। एवमेव व्यक्तित्वं व्यक्तो तासां मनोदैहिकव्यवस्थानां संगठनम्अस्ति, यासां सः वातावरणेन अभूतपूर्वसमायोजनं निर्धारयति"।

तदेव व्यक्तित्वं भवभूतिनां स्वकीये साहित्ये स्व प्रतिभया स्वपात्रेषु चित्रितम्।

अतः व्यक्तित्व निर्माणे भवभूतिसाहित्यसस्योपगिता वर्तते।

(इतिशम्)

Hindi Section

आयुर्वेद एवं आरोग्य

प्रो० बनवारी लाल गौड़,
कुलपति,
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
जोधपुर

आयुर्वेद न केवल एक चिकित्सा विज्ञान है अपितु एक सम्पूर्ण जीवन विज्ञान है जिसमें रोगग्रस्त शरीर के उपचार के साथ ही शरीर को नीरोगी रखने, उसको दीर्घायु (*Longevity of life*) बनाने व उसकी आयु को हितायु (*Quality of life*) बनाने का विस्तृत उल्लेख किया गया है।[1]

आयुर्वेद में इसके प्रथम उद्देश्य **"स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्"** के प्रसंग में स्वास्थ्य व स्वास्थ्य वर्धक उपायों का जो व्यापक वर्णन दिया गया है वह इतना सार्थक व युगानुरूप है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा में भी इसकी स्पष्ट छाया व अनुसरण दृष्टिगोचर होता है।

आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्वस्थ शरीर वह है जिसमें शरीर का धारण व संचालन करने वाले त्रिदोष (*Bio Physio-chemical humors of body*) समावस्था में हो, शरीर की तेरह अग्नियाँ (*Digestive and Metabolic fires*) समावस्था में हो, सप्तधातु व मल (*Body tissues & Metabolic Wastes*) की क्रियाओं का सम्यक् प्रकार से निर्वहन हो, साथ ही आत्मा, इन्द्रिय एवं मन (*Mental Health*) भी प्रसन्न हो।[2]

उपरोक्त दोषधातु मलों की क्रियाओं को सम्यक् रखने हेतु दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या व सद्वृत्त इत्यादि विधाओं का निर्देश दिया है जिसकी पालना से आरोग्य के सुनिश्चित किया जा सके।

दिनचर्या :— आचार्यों ने क्रमशः प्रातः मध्याहन् व सांय में वात पित्त कफादि दोषों के संचय व प्रकोप का उल्लेख किया है अतः दोषानुसार आहार विहार व दिनचर्यादि की पालनाकर व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ रह सकता है एतदर्थ ब्रह्ममुहुर्त में उठकर[3] मलायन शुद्धि, मधुक, नीम व करंजादि वृक्षों की दातुन से दन्तधावन करने[4] व स्वर्ण, रजत ताम्रादि धातुओं से निर्मित श्रेष्ठ जिह्वा निर्लेखनी द्वारा जिह्वा निर्लेखन कर मुख की शुद्धि करने व प्रातः काल कुछ दूरी तक पैदल भ्रमण (चंक्रमण) करने का निर्देश दिया है।

दैनिक जीवन में अभ्यगं, योग एवं व्यायाम को महत्व देते हुये इन्हें नित्यचर्या में शामिल किया है जिससे ह्द्यो मधुमेह इत्यादि व्याधियों से बचा जा सके। व्यायामादि के पश्चात उद्वर्तन (उबटन) का विधान बताया है जिससे मलायन शुद्धि (रोमाछिद्व) व दुर्गन्ध को दूर कर मेद का विलयन हो एवं मेदोरोग (*Obesity*) इत्यादि से बचाव हो सके।

स्नानादि क्रियाओं के फलस्वरूप ईश्वर स्मरण का उल्लेख किया गया है जिसके माध्यम से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन में सहायता मिल सके। जो आज की जीवन पद्धति (*Life Style*) में अत्यधिक सार्थक प्रतीत होता है। ईश्वर चिन्तन के माध्यम से तमोगुण से युक्त क्रियाकलापों को कम कर हिंसा, अराजकता इत्यादि क्रियाओं पर नियन्त्रण व शारीरिक अन्तःस्रावों पर (*Hormones*) नियन्त्रण किया जा सकता है।

ऋतुचर्या (Seasonal Regimen) :- आयुर्वेद में स्वास्थ्य रक्षण हेतु ऋतुओं के अनुसार आहार विहार एवं स्वास्थ्य पर ऋतुओं के प्रभाव के महत्व पर बल दिया गया है, वर्षा एवं ग्रीष्म ऋतु में जहां दौर्बल्य व हीनबल की कल्पना की गई है। वहीं शरद एवं बसन्त में मध्यबल व शिशिर व हेमन्त में श्रेष्ठ बल की परिकल्पना की गई है।[5]

ऋतु के अनुसार ही दोषों का भी शरीर में स्वाभाविक संचय, प्रकोप, प्रशमन होता है अतः हेमन्त, बसन्त, शिशिर, ग्रीश्म, वर्षा एवं शरद ऋतुओं में उन दोषों में साम्यावस्था बनी रहे, ऐसे आहार विहार के सेवन का उपाय बताया गया है जिससे स्वास्थ्य को अक्षुष्ण बनाया जा सके।

सद्वृत्त (Good Behaviour) :- शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य परिरक्षण हेतु सद्वृत्त की आवश्यकता को प्रतिपादित किया गया है। एतदर्थ देवता, गाय, ब्राह्मण इत्यादि की अर्चना करने, होता, यष्टा, दाता एवं चतुष्पथ को नमस्कार करने, मधुरभाषी, सर्वप्राणियों से सद्भाव रखने, इत्यादि द्वारा मानसिक स्वास्थ्य उन्नयन का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

त्रय-उपस्तम्भ :- ऋतुचर्यादि के पश्चात आहार (*Balanced diet*), निद्रा (*Sleep*), ब्रह्मचर्य (*Abstinence*) को शरीर के तीन महत्वपूर्ण उपस्तम्भ के रूप में प्रतिपादित किया है जिनके माध्यम से शरीर को रोगरहित व स्वस्थ रखा जा सके।

वित्तैषणा की पूर्ति हेतु व्यक्ति दिन भर श्रम करने के पश्चात क्लामान्वित हो जाता है तो उसे निद्रा आती है। आचार्यों ने प्राणियों में सुख, दुःख, पुष्टि, काश्र्य, बलाबल को निद्रा के अधीन माना है अतः सम्यक् निद्रा निश्चित रूप से आरोग्यकर है। वहीं पर असम्यक् रूप से ली गयी निद्रा अनारोग्यकर बतायी गयी है यथा :- दिन में अधिक शयन कफ वृद्धि कर एवं रात्रि में जागरण वात वृद्धिकर होता है।

आचार्यों ने ब्रहमचर्य को भी स्वास्थ्य रक्षण हेतु महत्वपूर्ण माना है। नैष्ठिक एवं वैवाहिक ब्रहमचर्य से अनेक रोगों से बचा जा सकता है । मनुष्य द्वारा अपनी इन्द्रियों पर संयम रखते हुये नियन्त्रित रूप से किया गया मैथुन (वैवाहिक ब्रहमचर्य) जहां उसे अनेक संकामक यौन रोगों (*STD, AIDS*) से बचाता है वहीं उसमें, जरा व धातुक्षय की गति को मन्द किया जा सकता है।

"आहारादृदेह सम्भवत्" आहार को देह की वृद्धि व पोषण हेतु अनिवार्य माना गया है। किन्तु अविधिपूर्वक किये गये आहार को विषवत् माना गया है। अतः आचार्यों ने आहार की प्रकृति, उसके घटक द्रव्यों के उचित संयोग व संतुलितआहार के सेवन को शरीर के लिये हितकर बताया है। आहार में सभी रसों को सम्मिलित करने, ऊष्ण व ताजा भोजन, न अतिशीघ्र, न अति धीरे, मात्रापूर्वक, पूर्व भोजन के पचने के पश्चात, मनोपूर्वक, अन्न की प्रशंसा करने जैसे आहार सेवन के नियमों का उल्लेख किया है।

निषिद्ध आहार :- आचार्यों ने देश, काल व सात्म्य के विरूद्ध भोजन, निन्दित व संकीर्ण भोजन (पिज्जा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि), विरूद्ध, दुषित एवं अपवित्र भोजन, अतितीक्ष्ण, अत्युष्ण अत्यम्ल भोजन को निषिद्ध बताया है।

सेवन योग्य आहार :- शालि चावल, साठी चावल, जौ, पुराना गेहूँ, मूँग, तिल, अरहर, बाजरा, मोठ, आंवला, गाजर, लौकी, पालक, मैथी, बथुआ, ग्वार पाठा, शलगम, गिलोय, करेला, लहसुन, कमल गट्टा, परवल, संहजना, गूलर, त्रिफला, ककोड़ा, त्रिकटु, मरिच, सैन्धव नमक, गोखरू, सुपारी, छाछ, शहद, मात्रापूर्वक लिये गये दूध, दही, तैल, घी, गुड़ एवं वैद्य की परामर्श के अनुसार लिया गया मात्रापूर्वक आसव, अरिष्ट इत्यादि।

खर्जूर, जामुन, पपीता, सेवा, मनुक्का, अंगूर, नारियल, आम, अनार, नाशपाती,केला, अमरूद आदि सभी ऋतु में उत्पन्न होने वाले श्रेष्ठ फल।

अल्पमात्रा में सेवन योग्य आहार :- चना, उड़द, मक्का, मोगरी, भिण्डी, आलू, अरबी, मूली इत्यादि कन्द, मटर, गोभी, सूखे शाक, सूखा मांस व मांसाहार (शाकाहार अधिक उत्तम है), इक्षुविकार, कांत्रजी, नवान्न, पायर (खीर) कुशरा, मधुर, क्षार, अम्ल लवणयुक्त पदार्थ, खट्टे शर्बत, सिरका आदि।

पादटिप्पणियां

1. च.सू. 1/41
2. च.सू. 15/41
3. अ.हृ.सू. 2/1
4. च.सू. 5/73
5. च.सू. 6/8

साम्प्रदायिक सद्भाव में भारतीय धर्म और दर्शन की उपयोगिता

प्रो० केदारनाथ शर्मा,
अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग,
जम्मू विश्वविद्यालय,
जम्मू

सम्प्रदायवाद के कारणों एवं उसके निदान पर विचार करने से पहले सम्प्रदाय शब्द के सामान्य अर्थ से परिचित होना आवश्यक है। सम्प्रदाय शब्द का सामान्य अर्थ है -- कोई विशेष मत, धर्म, वर्ग, प्रचलित प्रथा, धार्मिक सिद्धान्त आदि।[1] किसी विशेष विचार या मत का एक का दूसरे को और दूसरे का तीसरे को अनुक्रमेण दिया जाना ही सम्प्रदाय है।[2] किसी धार्मिक गुरु के विचारों का अनुसार करने वाला अनुयायिवर्ग आदि। सम्प्रदाय का वाद ही सम्प्रदायवाद है।

समाज में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि रूपों में विद्यमान विभिन्नताएं ही पृथक् इकाई अथवा वर्ग की सृष्टि करते हैं। व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह का अपनी जाति, धर्म, संस्कृति आदि को अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय की जाति, धर्म आदि से श्रेष्ठ समझने और दूसरों को हीन मानने से भेदभाव का जन्म तथा विकास होता है। भारत के संदर्भ में देखें तो वैदिक काल तक भारतीय समाज और संस्कृति में वर्ग या जाति के कारण किसी प्रकार की उच्चता और नीचता का भाव नहीं था।

भारत में साम्प्रदायिक या सामुदायिक संघर्ष का इतिहास ढूँढने चलें तो उसकी एक निश्चित तिथि तय करना कठिन है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ों के समय जो नगरीय संस्कृति थी उस समय सामाजिक संरचना कैसी थी इस विषय में जानकारी देने वाला कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। सामाजिक वर्गीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसमें विराट् पुरुष के मुख, बाहु, जङ्घा और पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति की बात कही गई है।[3] इसमें किसी भी वर्ण के उच्च अथवा निम्न श्रेणी में होने का संकेत नहीं मिलता। पैर मानव-शरीर का भले ही सबसे निम्न-प्रदेश का अङ्ग हो परन्तु शरीर में उसका महत्त्व किसी अन्य अङ्ग से कम नहीं है। मुख, बुद्धि या ज्ञान का प्रतीक है। बाहु शक्ति का प्रतीक है। जङ्घा स्थायित्व का प्रतीक है और पैर सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के भारवाहन का प्रतीक हैं। वैदिककाल की वर्ण-व्यवस्था क्षैतिज (*Horizontal*) थी,

लेकिन धीरे-धीरे यह स्थिति बदलती गई। व्यक्ति के व्यवसाय चयन में स्वतन्त्रता समाप्त होती गई। समाज जैसे-जैसे और सुव्यवस्थित होता गया वैसे-वैसे वर्ण-चयन में स्वतन्त्रता भी समाप्त होती गई। धीरे-धीरे वर्ण का स्थान जाति ने ले लिया और जातिगत संकीर्णता बढ़ती चली गई। स्मृतिकाल में वर्ण-व्यवस्था जाति-व्यवस्था में बदल गई और वर्ण-चयन में स्वतन्त्रता सर्वथा समाप्त हो गई। तब समाज का एक महत्त्वपूर्ण वर्ग--शूद्र तीव्र भेदभाव और उपेक्षा का पात्र बना और यह वर्णगत भेदभाव सामाजिक विषमता, कटुता आदि का कारण बनने लगा। समय-समय पर विदेशी लोग, आक्रान्ता[4], व्यापारी[5], भ्रमणार्थी[6] इत्यादि रूपों में भारतवर्ष में आए। इनमें से कई तो आक्रमण कर और इस देश की सम्पत्ति लूटकर वापिस चले गए किन्तु अनेक लोग यहीं रच-बस गए। धर्म तथा संस्कृति में विभिन्नता के कारण परस्पर मतभेद तथा अनेकधा संघर्ष की स्थिति का सृजन भी हुआ। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व सिकन्दर आक्रमणकारी के रूप में भारत आया और पुरुराज से उसका परम संघर्ष हुआ। वह स्वयं तो वापिस चला गया परन्तु उसका सेनापति सैल्यूकस तथा अन्य सरदार यहीं रह गए। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में इण्डो-ग्रीक मिलिन्द पश्चिम भारत में सबसे बड़े साम्राज्य का स्वामी बना। समय के प्रवाह में विविध संस्कृतियों के मेल स्वरूप कई धार्मिक सम्प्रदाय-उपसम्प्रदाय विकसित होते गए जिनके कारण वैचारिक असहिष्णुता एवं तज्जनय संघर्ष बढ़ने लगे। अपने सम्प्रदाय को श्रेष्ठ तथा दूसरे के सम्प्रदाय को हीन समझने-सिद्ध करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में अहिंसा के नाम पर अशोक के वंशजों द्वारा दिखाई जा रही कायरता तथा अकर्मण्यता के विरुद्ध जनमानस में तीव्र आकोश बढ़ने लगा, जिसकी अभिव्यक्ति उसके ही ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा राजा की परेड निरीक्षण के समय ही हत्या के रूप में हुई। बौद्धों के प्रति जन सामान्य का यह प्रथम विरोध-प्रतिक्रिया थी जिसे कुछ लोग प्रथम साम्प्रदायिक द्वेष एवं संघर्ष कहना पसन्द करते हैं। उसके पश्चात् भारत का शताब्दियों का इतिहास सामन्ती और शाहंशायी युद्धों से भरा पड़ा है। कभी इस्लाम जीता, कभी हिन्दू जीता, कभी अंग्रेज़ जीता परन्तु मानवता सदा हारती रही। चूंकि मरने वाले चाहे हिन्दू रहे हों, मुस्लमान रहे हों, या ईसाई या यहूदी। वे सब थे तो मानव ही। मध्यकालीन भारत के इतिहास के लम्बे कालक्रम में जितने भी युद्ध हुए, उन सबके पीछे जो भी कारण रहे हों लेकिन विशुद्ध मानवीय दृष्टिकोण से देखने पर वे सब मानवता के ही शत्रु सिद्ध हुए।

भारत में 1947 के पश्चात् राष्ट्रवासियों के विविध धर्मों, मतों के अनुयायियों के मध्य जो खूनी संघर्ष हुए, उनमें धर्मान्धता या साम्प्रदायिकता ही मूल कारण रही। यदि स्वतन्त्रयोत्तर काल के इतिहास पर ही विचार दौड़ाएं तो भी साम्प्रदायिकता को देश की स्थिरता एवं सुख-समृद्धि के लिए सबसे हानिकारक माना जा सकता है। राजनीति या अन्य क्षूद्र स्वार्थवश राष्ट्र को रक्तरंजित करने के लिए जितने भी खेल खेले गए उनमें धर्म को किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किया गया। यूं कहें कि बदनाम किया गया। लाखों निरीह लोगों के प्राणों को लीलने वाला भारत-विभाजन के समय (1947) का रक्त-पात हो, 1984 का सिक्ख-विरोधी हिंसा हो, 1½ दशक से अधिक समय से चला आ रहा कश्मीर का रक्त-रंजित इतिहास हो, मानवता के कंलकभूत भागलपुर काण्ड हो, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो, 90 के दशक का श्रृंखलाबद्ध मुम्बई बम काण्ड हो, गोधरा काण्ड हो या गोधरा कांड के प्रतिकिया के रूप में गुजरात दंगा हो, नन्दीग्राम कांड हो, असम या पूर्वोत्तर का अलगाववादी आंदोलन हो -- इन सब में धर्म को किसी न किसी रूप में हथियार बनाया गया। कहते हैं 'इतिहास स्वयं को दुहराता है' यदि यह सच है तो आज जो हत्या करने वाले हैं, कल हत्या के पात्र अवश्य बनेंगे। एक हिंसा दूसरी हिंसा को जन्म देगी। समाज और राष्ट्र यूं ही रक्तरंजित होता रहेगा तब मित्रो! बंटता हुआ समाज, लड़ता हुआ राष्ट्र, कटता हुआ मानव किसी को अच्छा नहीं लग सकता। सम्प्रदायिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, विश्व-मानव में परस्पर भाईचारे के सन्देश के लिए किस की ओर आशा की निगाहों से निहारा जा सकता है?

बन्धुओं! यदि मुझे इसका उपाय सुझाने का अवसर दें तो एक धर्मपरायण मानव होने के नाते "धर्म" और 'भारतीय दर्शन' में छुपे हुए सन्देशों को ही साम्प्रदायिक सद्भाव, परस्पर स्नेह एवं विश्व शान्ति के लिए परम उपाय के रूप में सुझाना चाहूँगा।

स्वातन्त्र्योत्तर-भारत में ही जितने साम्प्रदायिक दंगे हुए, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया; उनके पीछे किसी न किसी रूप में धर्म का इस्तेमाल अवश्य हुआ। यहां धर्म से तात्पर्य धर्म का वह संकुचित और अधिक स्पष्ट से कहें तो धर्म के उस विकृत-स्वरूप से है जो एक समाज, राष्ट्र या विश्व की भिन्न-भिन्न धार्मिक विचारधारा रखने वाले लोगों के पूजा-पद्धति से सम्बद्ध है। यह धर्म मानव को मानव के रूप में न देखकर हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख आदि के रूप में देखता है, और उन्हें आपस में लड़ाता है, समाज में, राष्ट्र में; साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाता है। इस धर्म से मानव-कल्याण की आशा

तो नहीं की जा सकती। हाँ, मानव-मानव के बीच में परस्पर द्वेष बढ़ाने कलह के बीज को पनपने, का अवसर प्रदान करने में अधिक सहायक होगा।

साम्प्रदायिक-विद्वेष के जनक, साम्प्रदायिक सद्भाव के शत्रु इस "धर्म" को मिटाकर ही हम राष्ट्र या विश्व को साम्प्रदायिक विद्वेष के जाल से मुक्त कर सकते हैं और मानव को हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख आदि समुदायों में न बाँटकर सबमें एक ही मानवता का दर्शन कर सकते हैं। जब सबमें एक ही मानव की पहचान हो जाएगी तब धर्म के नाम पर लड़ाने वालों की दुकान भी बंद होगी।

साम्प्रदायिक विद्वेष के शमन और साम्प्रदायिक सद्भाव के ऐकान्ति उपाय-धर्म और दर्शन

अब मैं विद्वान् विचारकों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि धार्मिक असहिष्णुता, कट्टरता और धर्मान्धता यदि साम्प्रदायिक विप्लव के कारण हैं तो इसका समाधान और सबसे सशक्त उपाय भी धर्म और भारतीय दर्शन के मूल सन्देश एकेश्वरवाद के सन्देशों में छिपे हैं।

साम्प्रदायिक सद्भाव के उपाय के रूप में जिस धर्म की चर्चा करना चाहता हूँ वह "**धर्म**" किसी एक देवता या सम्प्रदाय विशेष के प्रति आस्था या अनुकरण मात्र नहीं है। यह धर्म वह है जिसे हमारे मानवतावादी ऋषि याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार परिभाषित किया है :-

"अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
दानं दया दमः शान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्"।।[7]

अर्थात् धर्म होता है -- प्राणिमात्र की अहिंसा से, सत्य से, अचौर्य से, शरीर और मन की पवित्रता से, इन्द्रिय निग्रह से, दान से, दया से, संयम से और क्षमा से। मानव-जीवन के लिए कितना मङ्लगमय है धर्म का यह संदेश। लेकिन हमारे देश में कितने नागरिक हैं, जो इस "धर्म" द्वारा सुझाये मार्ग पर चलकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं? सच तो यह है कि इस पर चलना तो क्या हम, इसके अर्थ तक को भी पूरी तरह नहीं समझते। वरना आज हम धर्म का नाम लेकर इन्सानी खून की होलियां नहीं खेल रहे होते। कोई भी साच्चा धर्म मानव की हिंसा का समर्थन नहीं करता। जब-जब भी देश में धर्म के नाम पर दंगों का सभाचार मिलता है मैं अपने से ही प्रश्न कर बैठता हूं क्या -- हम सचमुच धर्म के लिए लड़ते हैं? धर्म तो धारण करने की वस्तु है --"धारणात् धर्मः"। जो वस्तु हमें, हमारे समाज को, हमारे देश को और समूची मानव जाति को धारण करती है वही धर्म है। यह धर्म समस्त संसार

को धारण करता है। जो धारक है वह भला विनाशक कैसे हो सकता है। सभी धर्मों के मूल में मानव-हित की भावना होती है। भिन्न-भिन्न धर्मों के सिद्धान्तों में अन्तर होते हुए भी सबका प्रयोजन एक ही है। जिनका मुकाम एक हो, रास्ते अनेक होने से क्या फर्क पड़ता है?

भारतीय धर्म/दर्शन में धार्मिक सहिष्णुता का संदेश

धार्मिक उन्माद, साम्प्रदायिक-विद्वेष एवं तज्जन्य संघर्षों का प्रमुख कारण परस्पर एक-दूसरे के पंथों/सम्प्रदायों, धर्मों के विचारों को सम्मान न देने, उसका द्वेष करने से होता है। धर्म चाहे इस्लाम का हो, ईसाइयों का हो, हिन्दूओं का हो, या बौद्धों और सिक्खों का। सभी का लक्ष्य या उद्देश्य मानवमात्र का ही नहीं अपितु प्राणीमात्र को सुख देना है, उनकी कल्याण-कामना है। हमारे ऋषियों, दार्शनिकों और फकीरों का यह सन्देश कि कोई भी मानव दूसरे मानव से छोटा या बड़ा नहीं। यहां तक कि प्रकृति या ईश्वर द्वारा रचित सृष्टि के समस्त प्राणी एक-दूसरे के सहवासी हैं। तब, मिलकर, हंसकर रहने में और रहने देने में ही जीवन का यथार्थ है। न कि दूसरों के विचारों, आस्थाओं या जीवन-शैली से असहिष्णु बनकर उनका प्रतिवाद करने, उनसे युद्ध करने या उनकी हिंसा करने में है।

इसका असली निदान भी भारतीय दर्शन में सुझाया गया "सर्व-धर्म समभाव" ही है। भारतीय दर्शन में **'एको वै ब्रह्म'**, **"ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या"**, कहकर परमसत्ता को ब्रह्म या ईश्वर का नाम भले ही दिया गया हो, लेकिन उसे अन्य धर्मों और उनकी जीवन-पद्धति से कोई विरोध नहीं। सर्वशक्तिमान् परमसत्ता को कोई चाहे 'अल्लाह' कहे, कोई *God* कहे या एक 'ओंकार' कहे, उससे उसकी सत्ता, स्वरूप और उसके महत्त्व पर कोई फर्क उसी प्रकार नहीं पड़ता जिस प्रकार आम के फल को अंग्रेज़ों के *mango* कहने से, हिन्दी भाषियों के आम कहने से, पंजाबियों के 'अंब' और नेपाली भाषियों के 'आँप' कहने से उसके अस्तित्व, उसके स्वाद और उसके महत्त्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी आशय को हमारे ऋषियों ने **"एकंसद् विप्राः बहुधा वदन्ति"** कहकर व्यक्त किया है। भारतीय संस्कृति के इस सर्वधर्मसमभाव के सन्देश को समझकर देश या वैश्विक स्तर पर धर्म की आड़ में होने वाले खून-खराबे, असंतोष और भय को दूर करने की आवश्यकता है, अन्यथा जो लोग धर्म की राजनीति और उसका व्यवसाय करते हैं, वे निरन्तर धर्म को विषमय बनाते रहेंगे और एक धर्मावलम्बियों को अन्य धर्मावलम्बियों से लड़ाते रहेंगे।

किसी धर्म विशेष को मानना खतरनाक नहीं होता, खतरनाक होता है दूसरे धर्म को बर्दाश्त नहीं करना। किसी एक धर्म के सभी विचार किसी दूसरे धर्मावालम्बी को अच्छा नहीं भी लग सकता है। लेकिन उसमें से अच्छी बातों को लेने में कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए। औपनिषदिक ऋषि ने इसी भाव को इन शब्दों में कहा -- **आ नो भद्राः कतवो यन्तु विश्वतः**[9] (*Let noble thoughts come everywhere*) जैसा कि इस्लाम के पवित्र ग्रन्थ 'कुरान' में लिखा गया है -- **"लुकुम दीनुकुम वलिय दीन"**[10] (*To you, your religion, to me, my religion*) -- तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर, न किसी से कोई घृणा, न किसी के प्रति कोई द्वेष, न कोई आग्रह, न कोई बड़ा, न कोई छोटा, सभी के प्रति सद्भाव, सभी की भलाई की कामना। तब न द्वेष होगा, न परस्पर द्वन्द।

भारतीय दर्शन की विश्वबन्धुत्व भावना

उपनिषद् का ऋषि न तो किसी एक मत या सम्प्रदाय का पक्ष लेता है और न दूसरे के मत या विचार का खण्डन ही करता है। वह तो पूरे विश्व के मानवों को एक ही परिवार का सदस्य मानता है। उसकी दृष्टि में विश्व का हर मानव एक ही 'ईश्वर', एक ही 'अल्लाह' एक ही '*God*' और एक ही 'ओंकार' की सनतानें हैं। उन सबका एक ही चिन्तन या एक ही दृष्टि हो यह न केवल अनावश्यक है, अपितु मानव-प्रकृति के विरुद्ध भी। जैसा वेद या उपनिषद् का चिन्तन है वैसा ही इस्लाम या किश्चन भी मानें तथा जैसा कुरान और हदीस में है, वैसा ही चिन्तन विश्व के सारे मानवों का हो जाए यह असम्भव है। समान चिन्तन की बात ही सिद्धान्ततः बड़ी भूल है। किसी एक विषय पर दो व्यक्तियों का भी कभी एक ही विचार या चिन्तन सम्भव नहीं तो करोड़ों लोगों के विचार और चिंतन कैसे एक हो सकते हैं? धार्मिक या साम्प्रदायिक विद्वेष बढ़ाने में लगे लोगों को यह बात भली-भांति समझ लेनी चाहिए कि दूसरों की आस्थाओं या मतों के प्रति असहिष्णु होना और अपने विचार या सम्प्रदाय को श्रेष्ठ समझ या बताकर दूसरों पर थोपने का किसी भी प्रकार का प्रयत्न करना अन्ततः अन्याय और आक्रमकता में ज़ोर-जबरदस्ती में, साम्प्रदायिक खून खराबे में ही परिवर्तित होगा।

भारतीय दर्शन और विचारशास्त्र का ध्येय एक समाज, देश या किसी विशिष्ट विचारधारावालों के कल्याण के लिए न होकर सृष्टि के समस्त चराचर जगत् के सह-अस्तित्व और समान महत्त्व पर बल देता है। उसके चिन्तन का

निष्कर्ष सृष्टि के सब पदार्थों में चाहे जड़ हो या चाहे चेतन हो, चाहे मानव हो, या पशु , या कीट-पतंग या लोष्ठ (मिट्टी का ढेला) हो सब के सब एक ही परमसत्ता के अंश हैं। इस दृष्टि से चाहे कोई शास्त्र-ज्ञाता पण्डित हो या चाण्डाल, गौ हो या कुत्ता इन सबमें अन्तर कैसा ?[11] इतना ही नहीं भारतीय दार्शनिक चिन्तन की पराकाष्ठा तो महाभारतकार 'व्यास' के इस कथन में प्रकटित होती है -- जिसमें मृग, ऊँट, गधा, चूहा साँप, कीड़े, पक्षी और मक्खी को अपने पुत्र के समान समझने की बात कही गई है।[12] भारतीय दर्शन की चिन्तनसार से अनुस्यूत जो धर्म कीट-पतंगों, पशुओं में भी आत्मदर्शन करता हो वह भला मानव-मानव के बीच उनकी आस्थाओं के आधार पर कलह का कारण कैसे बन सकता है? ऐसे धर्म और दर्शन में साम्प्रदायिक सद्भाव का उपाय ढूंढने वाला गीता के समत्व बुद्धि का यह सुझाव आज भले ही हास्यास्पद एवं व्यर्थ प्रतीत हो लेकिन **"सर्वे भवन्तु सुखिनः"** का भाव जीवन में उतारे बिना साम्प्रदायिक विद्वेष, आतंकवाद, हत्या, अत्याचार, बाल/नारीशोषण, प्रकृति का विनाश जैसे संकटों से धरा को मुक्त कर पाना दिवास्वप्न ही हो सकता है। प्रकृति के हर तत्त्व के प्रति समुचित आदर, मानव में परस्पर भ्रातृ-भाव, सहिष्णुता, सब पदार्थों, व्यक्तियों में परमात्मा के अंश-दर्शन से ही मानवीय हिंसाओं, युद्धों, अत्याचारों एवं प्राकृतिक विक्षोभों से सुरक्षित रहा जा सकता है। कीट-पतंगों, पशु-पक्षियों एवं मानवमात्र में परमसत्ता का दर्शन करने वाले भारतीय दर्शन के इस दृष्टिकोण को आज के मानवाधिकारवादियों, पर्यावरणवादियों, भूपारिस्थिकी के पक्षधरों वन्यजन्तु संरक्षणतावादियों की चिन्ताओं में देखा जा सकता है।

अन्त में मैं इस सभागार में उपस्थित इतिहास के विद्वानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि यह सच है कि **'इतिहास अपने आप को दोहराता है'** -- तो आज जो मारने वाले हैं कल वे भी मर जाएगें। कल जो मारने वाले होंगे परसों उनको भी कोई मारने वाला उत्पन्न होगा। इस प्रकार हत्याओं-प्रतिहत्याओं के चक्र से मानव जाति को कभी न मुक्ति मिल सकेगी। अतः मानव जाति को ऐसे मानवीय धर्म और दर्शन से परिचित कराना ही साम्प्रदायिक विप्लव जैसे मानवता-विरोधी कृत्यों से मुक्ति का सर्वोत्कृष्ट उपाय होगा, जिसमें न कोई ज़ोर-जबरदस्ती होगी, न आक्रामकता होगी, न युद्ध होगा, न हिंसा होगी और न असहिष्णुता होगी। होगा तो केवल मानवीय भाईचारा, कल्याण और सिर्फ कल्याण। एक वाक्य में कहूँ तो असहिष्णुता, द्वेष और हिंसा ने जो विकृतियां मानव को दी हैं उनका प्रतिकार

सहिष्णुता, करुणा और मैत्री तथा अहिंसा से ही किया जा सकता है। यह उपाय दुःसाध्य तो है परन्तु एकमात्र उपाय भी :-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकश्चिद्दुखभाव भवेत्।।

पादटिप्पणियां

1. आदर्श-हिन्दी-संस्कृत कोश, (रामस्वरूप शास्त्री); बाल-संस्कृत कोश (आर.एस. त्रिपाठी)

2. *A Practical Vedic Dictionary (Suryakanta)* - सम्यक् प्रदाय प्रदाय एकोऽन्यस्मै सोऽप्यन्यस्मै इत्येवं प्रकारेण सम्प्रदायम्।

3. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भयां शूद्रो अजायत।। - ऋग्वेद, 10.90.12

4. 326 ई.पू. में सिकन्दर का आगमन (द्रष्टव्य, नंद-मौर्य युगीन भारत, सम्पादक - के.ए. नीलकंठ शास्त्री, पृष्ठ - 39, संस्करण-1969); 712 ई0 में अरबों का आकमण, 1191-92ई0 में मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गज़नवी का आकमण, 1199-1125 ई. तक नालन्दा, विकमशिला, औदन्तपुरी के विध्वंसक-बख्तियार खिलजी का भारत में आकान्ता के रूप में ही प्रवेश हुआ।

5. जैसे--अंग्रजें का भारत में व्यापारी के रूप में ही प्रवेश हुआ था।

6. जैसे, चौथी शताब्दी में फाहियान, ह्वेनसांग (य्वानच्वांग), सप्तम शताब्दी में इत्सिग, अल्बरूनी भारत भ्रमण करने आए।

7. याज्ञवल्क्य स्मृति -- अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
एतं सामासिकं धर्म चार्तुवर्ण्येऽब्रवीन्मनुः। - मनुस्मृति, 10.63

8. ऋग्वेद 10.164.46, -मिलाइए - "एकं रूपं बहुधा यः करोति। - कठ0 2. 5.12

9. यजुर्वेद, 25.14

10. कुरान,

11. विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः।। - गीता 5.18 एवं द्रष्टव्य 6.9, 30

12. भृगोष्ट्ररवरमाखुसरीसृपवगमक्षिकाः।
आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् तैरेषामान्तरं कियत्। - श्रीमदभागवत, 7.14.1

योगदर्शन में वर्णित मनोवैज्ञानिक तत्त्व

मो० मेराज अहमद,
सहायक प्राध्यापक,
संस्कृत विभाग,
कश्मीर विश्वविद्यालय,
श्रीनगर

भारतवर्ष में दार्शनिक चिंतन की परम्परा अत्यंत प्राचीन है। त्रिविध दुःखों से आत्यन्तिक एवं अनेकान्तिक निवृत्ति ही भारतीय दर्शन का प्रतिपाद्य रहा है। परमानंद की प्राप्ति के लिए मानव ने न केवल आदिकाल में अग्नि आदि भौतिक साधनों की खेज़ की, कृषि का आविष्कार किया बल्कि अनेक प्रकार की तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रगति की। सुख–शान्ति हेतु ही ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न अनुसन्धान किए जा रहे हैं। इस प्रकिया में योग–परम्परा के दार्शनिक एवं प्रायोगिक दोनों ही पक्षों का अनुसन्धान किया जा रहा है। सम्प्रति योग–परम्परा को परमानंद की प्राप्ति के साधन के रूप में सहर्ष स्वीकार किया जाने लगा है।

योगसाधना की परम्परा अत्यंत प्राचीन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ों के अवशेषों में पशुपति की योग मुद्रा में प्राप्त मूर्त्ति इसका प्रमाण है। अत्यंत प्राचीन होने के कारण योग विषयक चिन्तन और उसकी साधना की अनेकानेक धारायें प्रचलित रही हैं। प्राचीन भारतीय वाङ्मय वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत आदि में योग साधना की विस्तृत सूचना मिलती है। योग–विषयक उपलब्ध साहित्य में पात´जल योगसूत्र सबसे प्राचीन है। आधुनिक विषयों में मनोविज्ञान मानव–व्यवहारों का अध्ययन करने वाला अत्यंत उपादेय विषय है। मनोविज्ञान एवं योग का अध्ययन के क्षेत्र अथवा उपविषयों में प्र्याप्त अभेद है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है — 'मन का विज्ञान'। अंग्रेजी में मनोविज्ञान के पयार्यवाची के रूप में *'Psychology'* शब्द का व्यवहार होता है। मनोविज्ञान में चित् तथा मस्तिष्क आदि का अध्ययन किया जाता है। दोनों परम्परा में मन, बुद्धि, चित्, व्यक्तित्व, संवेग, चेतना, आदि का अध्ययन किया जाता है। **'युज्यते अनेन इति योगः'** इस व्युत्पत्ति के अनुसार–चित्तवृत्तियों का सर्वतोभावेन निरोध ही योग कहलाता है — **योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः**।[1] पाश्चात्य विचारक *Benjamin. B. Lahey* ने अपनी पुस्तक *'Psychology: An Introduction '* में मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा है —

"Psychology is defined as the science of behaviour and mental process"

पुनः इसके उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं –

"The goals of Psychology are to describe, predict, understand and influence human behaviour."

अतः पाश्चात्य परम्परा में प्रचलित *Psychology* तथा भारतीय मनोविज्ञान में बस इतना अंतर है कि भारतीय मनोविज्ञान इहलौकिक एवं पारलौकिक दोनों विश्वास करता है जबकि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक केवल सांसारिक विषयों का ही अध्ययन करते हैं। योग–परम्परा के अनुसार मनोविज्ञान से चेतन–सत्ता को अलग कर देने पर चित् का अध्ययन करना सम्भव नहीं हो पाएगा। अतः स्पष्ट है कि मनोविज्ञान में मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि समस्त ज्ञान साधनों के साथ ही चेतन सत्ता पुरुष अथवा जीव का अध्ययन अनिवार्य है। इसी तरह पात´जल योगसूत्र में भी मन, बुद्धि, इन्द्रिय के साथ पुरुष का भी अध्ययन किया जाता है। योगशास्त्र में प्रतिपादित मनोविज्ञान के अध्ययन में अध्यात्म पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया है। योगदर्शन में मनोविज्ञान से सम्बन्धित जिन अंगों का विशिष्ट विवेचन हुआ है, उनमें – ईश्वर, पुरुष, चित्त, कर्माशय, संस्कार, चित्त की भूमियाँ, सूक्ष्म–शरीर आदि महत्त्वपूर्ण हैं।

भारतीय मनोविज्ञान योगशास्त्रीय होने के कारण मन, बुद्धि और आत्मसाक्षात्कार पर विशेष ज़ोर देते हैं। योगी योग साधना के द्वारा सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतर वस्तुओं का भी साक्षात्कार कर लेते हैं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक समस्त कार्यकलापों का कर्त्ता मन (*Mind*) को मानते हैं जबकि भारतीय मनोवैज्ञानिक विशेषकर सांख्य एवं योग के अनुयायी मन को आत्मा से भिन्न मानते हैं। योग–दार्शनिकों की मान्यता है कि मन जड़ प्रकृति का विकार है, चेतन तत्त्व पुरुष के संयोग से ही उसमें गतिशीलता आती है। अतः भारतीय मनोविज्ञान चित्त अथवा मन को प्रकाशित करने वाली आत्मा का विवेचन हुआ है क्योंकि इसके बिना मानसिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता है।

पुरुष (Self)

पात´जल योगसूत्र एवं योगभाष्यों चेतनतत्त्व पुरुष का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। पत´जलि ने चेतन तत्त्व को पुरुष कहा है। सांख्य में भी पुरुष को त्रिगुणातीत, विवके सम्पन्न, अपरिणामी बतलाया गया है।[2] पुरुष स्वयं कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व आदि से परे है किंतु लौकिक विषयों के सम्पर्क में

आने से पुरुष स्वयं को बुद्धिगत कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व समझने लगता है।[3] योग-दर्शन में पुरुष के दो भेद माना गया है – एक पुरुष अविद्या आदि पाँच क्लेशों, त्रिविध वर्गों तथा उसके विपाक से सर्वथा अपरामृष्ट है, जिसे 'ईश्वर' कहा जाता है।[4] ईश्वर नाम से अभिधीयमान इस पुरुष में निरतिशय सर्वज्ञता विद्यमान रहती है।[5] इसके विपरीत दूसरा पुरुष अविद्या आदि पाँच क्लेशों, त्रिविध वर्गों तथा उससे प्रसूत कर्माशय से उत्पन्न होते हैं। ये संख्या में अनंत होते हैं। यह पुरुष ही निरन्तर की जाने वाली अष्टाङ्ग योग साधना के कारण ही समाधि की ओर अग्रसर होता है तथा विविध विभूतियों का साक्षात्मकार करते हुए कैवल्य को प्राप्त करता है, जिसके फलस्वरूप त्रिविध दुःखों से निवृत्ति हाती है।

मन (Mind)

पाश्चात्य मनोविज्ञान में मन (*Mind*) को स्वतंत्र पदार्थ नहीं माना गया है अपितु इसे केवल मस्तिष्क का किया कहा गया है। जबकि भारतीय योग-परम्परा में मन को एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। इनके अनुसार मन की सहायता से ही पुरुष को सुख-दुःख की अनुभूति होती है।[6] मन को परिमाण में अत्यंत सूक्ष्म अथवा अणु माना गया है और प्रत्येक आत्मा के लिए मन पृथक्-पृथक् होती है, इसलिए मन भी अनन्त होते हैं।[7] सांख्य-योग परम्परा में मन को त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न बताया गया है। उनके अनुसार महत् से अहङ्कार एवं अहङ्कार से पंचतन्मात्राओं के साथ-साथ 11 इन्द्रियों में अन्यत्तम है। मन का मुख्य कार्य संकल्प एवं विकल्प करना है।[8] मनोविज्ञान में मन का कार्य संकल्प-विकल्प करके निर्णय करना बतलाया गया है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक **Sigmund Freud** ने चेतना (*Consciousness*) के आधार पर मन के तीन भाग किए हैं –

Id :– Inborn part of unconscious mind.

Ego: - Reality principle to satisfy the Id.

Super Ego: - Moral Imparatives.

योग-दर्शन में 'मन' के स्थान पर प्रायः चित्त शब्द का प्रयोग किया गया है। पतं जलि ने साधनपाद के अंत में मन में 'धारणा हेतु योग्यता' को इसका फल मानते हैं।[9] साथ ही साथ यह भी कहा है कि धारणा चित्त का देश-विशेष में बन्ध है।[10] योगदर्शन में बुद्धि का कार्य भी चित्त से लिया जाता

है। वस्तुतः योगदर्शन में प्रयुक्त चित्त पद मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार चारों का वाचक है। योग–दर्शन में चित्त (मन) को आकाश के समान विभु परिमाण वाला माना गया है। यह दो प्रकार का है — कारणचित्त और कार्यचित्त। कारणचित्त का परिमाण विभु तथा परिवर्तनीय है, किंतु कार्यचित्त प्रत्येक जीव के साथ अलग–अलग नियत है। यह शरीर के अनुकूल फैलता और संकुचित होता हुआ प्रतीत होता है। किंतु विभु होने पर इसे वासनायें सीमित कर देती हैं। अतः योगसाधना द्वारा कार्यचित्त को कारणचित्त में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया जाता है। कारणचित्त में परिणत चित्त स्वच्छ दर्पण के समान निर्मल हो जाता है और तीनों कालों का अवभासन होने लगता है।[11]

पाश्चात्य मनोविज्ञान में मन (*Mind*) को मस्तिष्क का क्रियामात्र माना गया है। इनका मानना है कि मन की समस्त क्रियायें मस्तिश्क द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जे०वी० वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान के लिए व्यक्ति के मानसिक व्यवहार (*Human behaviour*) का ही अध्ययन आवश्यक है। योगदर्शन में चेतना के अंतर्गत ही मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। योगदर्शन में मन (चित्त) की चार अवस्थायें बतलाई गई हैं — जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीयावस्था। मनोविज्ञान में भी चेतना के मूल में मन की तीन अवस्थायें — चेतन, अचेतन तथा अतिचेतन। योगदर्शन में कहा गया हे कि जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थायें प्रत्येक मानव के चित्त में होती है। जाग्रत अवस्था में चित्त का सम्बन्ध भौतिक जगत् में कार्य करने वाले स्थूल शरीर से रहता है। इस अवस्था में पुरुष(जीव) स्थूल शरीर के अंदर तेज और वीर्य में स्थित रहता है। वह जीव ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से बाह्य जगत् का साक्षात्कार करता है।[12] अतः योग परम्परा के अनुसार जाग्रत अवस्था में व्यक्ति अज्ञान के बंधन में बंधा रहता है। चित्त की दूसरी अवस्था स्वप्नावस्था रजोगुण प्रधान अवस्था है, इसमें स्थूल शरीर का व्यापार बंद हो जाता है। चेतन मन की क्रियायें शांत हो जाती हैं किंतु अचेतन मन क्रियाशील रहता हे। योगवासिष्ठ के अनुसार जिस प्रकार बीज में वृक्ष को अनुभव करने की कल्पना की जा सकती है, उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी जीव समस्त विश्व को अपने में समाहित अनुभव करता है। इस अवस्था में अपने वासना के अनुकूल स्वप्न दिखाई पड़ते हैं।[13] स्वप्नावस्था में विषयों का ज्ञान तो रहता है लेकिन इन्द्रियों के साथ विषय का सन्निकर्ष नहीं होता। आचार्य प्रशस्तपाद ने तो स्वप्नावस्था को अविद्या का एक प्रकार माना है।[14]

आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्वप्नावस्था मानव की वासनाओं की तृप्ति कराने वाली अवस्था है। इनका माना है कि जाग्रत अवस्था में जिन इच्छाओं की पूत्ति नहीं हो पाती उसकी पूर्त्ति स्वप्नावस्था में हो जाती है। अतः मनोविज्ञान में स्वप्नावस्था को अतृप्त वासनाओं की तृप्ति का साधन माना गया है। इसलिए मनोविज्ञान में स्वप्न (*Dream*) को पृथक् उप-विषय के अंतर्गत रखा गया है।

सुषुप्ति अवस्था तमोगुण प्रधान अवस्था हाती है, जिसमें जाग्रत तथा स्वप्न अवस्था दोनों के ही विषयों का अभाव रहता है।[15] चित्त की चतुर्थ अवस्था को 'तुरीय' अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था विषय एवं विचारों से रहित विशुद्ध चेतन अवस्था है,जो स्वयं आनंदपूर्ण अवस्था में प्रकाशित होती है। इस अवस्था में जीव ब्रह्म से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है। योगसूत्र में तुरीय की अवस्था को समाधि की अवस्था कहा गया है। आधुनिक मनोविाान में चेतन, अचेतन तथा अतिचेतन — ये तीन मन की अवस्थायें स्वीकृत हैं। इनका मानना है कि स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थायें अचेतन मन की ही दो अवस्थायें हैं।[16]

चित्तभूमियाँ

क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरूद्ध — ये पाँच चित्त की भूमियाँ हैं।[17] चित्त की ये भूमियाँ ही मानव में कार्य करने की प्रवृत्ति की योग्यता उत्पन्न करती है। क्षिप्त एवं मूढ़ भूमियों को समाधि के अनुकूल नहीं माना गया है। केवल एकाग्र और निरूद्ध चित्त भूमि में उत्पन्न स्थिरता ही समाधि के अनुकूल हैं। इस एकाग्र अवस्था का वर्णन करते हुए मनोविज्ञान में कहा गया है —

"Meditation is a several methods of focusing concentration away from thoughts and feelings and generating a sense of relaxation."[18]

अतः मनोविज्ञान में ध्यान (*Meditation*) हेतु एकाग्र एवं निरूद्ध को सर्वाधिक उपयोगी स्वीकार किया गया है। योगदर्शन में मन अथवा चित्त की ज्ञानात्मक कियायें पाँच मानी गई है — प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति।[19] योगदर्शन में तीन प्रमाण — प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द प्रमाण है। इन्द्रियों के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आधुनिक मनोविज्ञान में भी

किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विषय का इन्द्रिय से सम्पर्क आवश्यक माना गया है –

"The process of interpreting that gathered information through sensation and forming images of the world is called perception."

विपयर्य विपरीत अथवा मिथ्या ज्ञान को कहा जाता है। अतएव इसमें जो ज्ञान होता हे, वह वस्तु के स्वरूप के विपरीत होता है।[20] यह ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा बाधित होता है। मनोविज्ञान में इसे *'Illusion'* के अंतर्गत विशद् विवेचन किया गया है। 'विकल्प' असत् ज्ञान है । शब्दज्ञानसे सर्वथा भिन्न होता है, 'विकल्प' कहलाता है । जैसे – बन्ध्यापुत्र, आकाशपुष्प आदि का ज्ञान विकल्प ज्ञान है। 'निद्रा' जब तमोगुण के अधीन होता है तथा चित्त में जाग्रत एवं स्वप्नावस्था का अभाव होता है, यह वृत्ति निद्रा कहलाती है।[21]

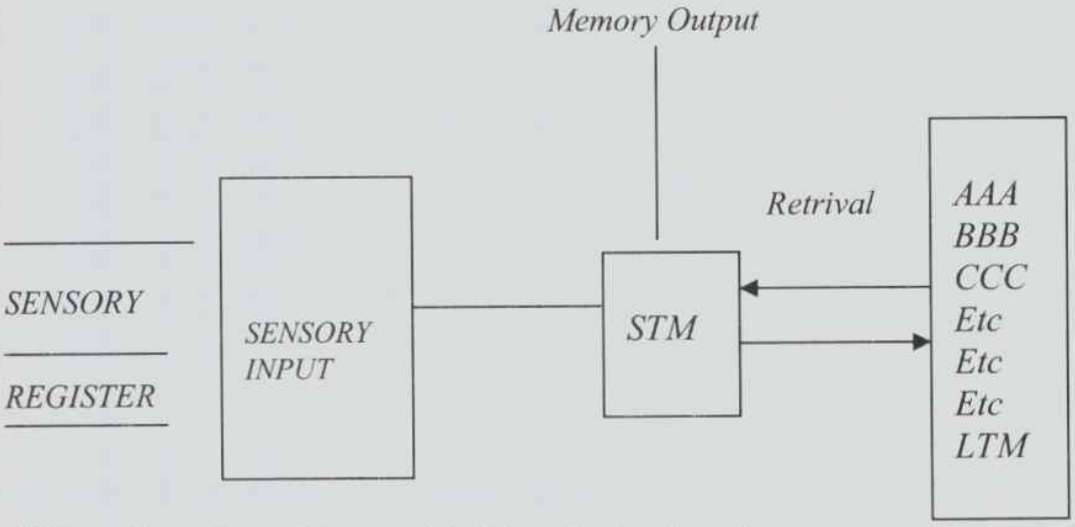
स्मृति (Memory)

'स्मृति' योगदर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ण्यविषय है। चित्त द्वारा भूतकाल में अनुभूत विषयों का संस्कारवश कालांतर में पुनः जाग्रत होना स्मृति कहलाता है।[22] पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के अनुसार – "स्मृति को उत्पन्न करने वाला संस्कार अचेतन मन की किया है।" पुनः मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने स्मृति (*Memory*) के विषय में कहा हे –

"Memory consists in learning, retaining and remembering what has previously been learnt."

योगदर्शन में स्मृति दो प्रकार का माना गया है – भावितस्मर्त्तव्य विषया तथा अभावित स्मर्त्तव्य विषया। प्रथम स्मृति अल्पकालीन होता है जबकि द्वितीय स्मृति दीर्घकालीन होता है। मनोविज्ञान में भी स्मृति दो प्रकार का माना गया है (*i*) *Short Term Memory (STM)* तथा (*ii*) *Long Term Memory (LTM)* मनोविज्ञान में *STM* को अल्पकालीन माना गया है जबकि *LTM* को दीर्घकालीन माना गया है। स्मृति को एक चित्र द्वारा समझा जा सकता है –

Model of Memory



STM = Short Term Memory (Holds only few items)
LTM = Long Term Memory (Holds tremendous amount of information)

मनोभावनायें (Emotions)

भारतीय दर्शन में राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, काम, अहंकार आदि मनोभावों का विवेचन किया गया है। मनोविज्ञान में भी '*Human Behaviour*' अध्याय के अंतर्गत इन मनोभावनाओं का वर्णनकिया गया है। 'राग' के कारण ही तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है। मनोविज्ञान में राग का कारण अंतःस्रावी हार्मोन को माना गया है। 'काम' की उत्पत्ति रजोगुण से स्वीकार की गई है। काम का अर्थ है — इच्छा। स्त्री–पुरुष के परस्पर यौन सम्बन्ध को भी काम कहते हैं। बुद्धघोष के अनुसार काम शब्द का अर्थ समस्त विषयों से उत्पन्न सुख से है। मनोविज्ञान में काम को मानव का आवश्यक किया माना गया है, इसके अभाव में मानव की मानसिकता विकृत हो जाती है। चित्त की प्रज्वलनशीलता का नाम क्रोध है, जिसके कारण कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य का विवेक समाप्त हो जाता है। भय, विषाद, उद्वेग, शोक, लोभ, स्पृहा, अहंकार, द्वेष आदि का विवेचन भी योगशास्त्र में हुआ है। योगसूत्रकार पतंजलि ने चित्त की समस्त मनोभावनाओं और क्रियाओं को क्लेशहेतुक और अक्लेशहेतुक मानते हुए क्लेशों को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश— इन पाँच भागों में विभाजित करते हुए इसे अविद्या का मूल माना है।

कर्माशय

कामना अथवा मनोभावनायें विभिन्न अवस्थाओं में परिणत होती हुई संचित होने पर 'कर्माशय' कही जाती है। अविद्या आदि से उत्पन्न चित्त और इन्द्रियों के व्यापार को कर्म कहा जाता है और इन कर्मो से उत्पन्न संस्कारों को आशय कहते हैं। अविद्यादि से उत्पन्न कर्मो का संस्कार (कर्माशय) अपना फल इस जन्म और जन्मांतर दोनों में ही दिखाते हैं। इनके तीन फल हैं – जाति, आयु और भोग। ये समस्त कर्म ही प्राणियों को सुख-दुःख का अनुभव कराते हैं। यह भोग अनित्य है अर्थात् समस्त लौकिक सुख भी यथार्थतः दुःख ही है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विषय-वस्तु के दृष्टिकोण से योग-दर्शन एवं मनोविज्ञान का गहरा सम्बन्ध है। यह तो सर्वविदित है कि योग-परम्परा अत्यंत प्राचीन है और इसमें मानव के समस्त व्यवहारों यथा चित्त, चित्तभूमि, वासना, भावनाओं, ध्यान, समाधि आदि का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए इसके व्यवहारिक पक्ष पर ज़ोर दिया जाता है। वहीं मनोविज्ञान का मानव से सम्बन्ध मानव उत्पत्ति के समय से रहा है, कालांतर में मानव-व्यवहारों का सूक्ष्म विश्लेषण हेतु से एक 'विज्ञान' का रूप दे दिया गया। वर्तमान में मनोविज्ञान के अध्ययन परम्परा में अध्यात्म जीवन के अपेक्षा लोक-जीवन पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है। सम्प्रति सामान्य मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, बालमनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान आदि अनेक विधाओं का अध्ययन किया जा रहा है। किंतु योगदर्शन में प्रतिपादित मनोविज्ञान के अध्ययन में अध्यात्म पर केन्द्रित होने के कारण मनोविज्ञान के उपर्युक्त शाखाओं का प्रायः अध्ययन नहीं हो पाया है। लेकिन इस शोध-अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान मनोविज्ञान को भारतीय योग परम्परा ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित अवश्य किया है । यदि हम यह कहें कि वर्तमान मनोविज्ञान के बीज योग-दर्शन में निहित हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इति शुभ्।

संदर्भ-सूची

1. योगश्चितवृत्तिनिरोधः। 1-1-2, योगसूत्रम्
2. त्रिगुणविवेकिविषयः सामान्यचेतनं प्रसवधर्मि।
   व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्था पुमान्।। सांख्यकारिका - 11

3. तद् वृत्यनुपाती विषयः सन्निधानमात्रात्पुरुषेण संचेतितो नास्यौदासीन्यं बाधितमुत्सहते। – युक्तिदीपिका, 117
4. क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः। योगसूत्र – 1/24
5. तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्। – येागसूत्र 1/25
6. सुखदुःखाद्युपलब्धि साधनमिन्द्रियं मनः। तर्कसंग्रह, पृ0 –42
7. तत् च प्रत्यात्मनिष्यतत्त्वादनन्तम्। तर्कसंग्रह, पृ0 – 52
8. संकल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात्। सांख्यकारिका, 27
9. धारणासु च योग्यता मनसः। योगसूत्र 2/53
10. देशबन्धश्चित्तस्य धारणा। योगसूत्रम् 3/1
11. योगमनोविज्ञान, पृष्ठ 61–62 एवं 328–329
12. योगवासिष्ठ — 4/15,16,17,19
13. वही, 4/26–33
14. अथाविद्या सा च संशयविपर्यस्वप्नान्ध्यवसाय भेदाच्चतुर्धा।
—प्रशस्तपादभाष्य, पृ0 – 115
15. अभावप्रत्सययालम्बना वृत्तिर्निद्रा। योगसूत्रम् 1/10
16. योगमनोविज्ञान, पृ0 – 326–328
17. क्षिप्तं मूढ़ं विक्षिप्तं एकाग्रं निरुद्धं– इति चित्तभूमयः।
योगभाष्य, पृ0–7
18. *Psychology : An Introduction byBenjamin B.Lahey, Chapter-4, 'State of Consciousness', pp. 153*
19. प्रमाणविकल्पनिद्रास्मृतयः। योगसूत्र – 1/6
20. विपर्ययोमिथ्याज्ञान मतद्रूपप्रतिष्ठम् । योगसूत्र 1/8
21. अभाव प्रत्ययालम्बनावृत्तिनिद्रा। 1/10
22. संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृति। – तर्कसंग्रह, पृष्ठ – 68

कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य में वर्णित जैविक एवं प्रौद्योगिक विज्ञान : एक विश्लेषण

डॉ0 सुरेश मिश्र,
पूर्व गवेषक, संस्कृत विभाग,
पटना विश्वविद्यालय, पटना

महाकवि कालिदास की रचनाएं विविध ज्ञानों से परिपूर्ण हैं। इनकी रचनाओं के सम्यक् अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्टतः प्रतीत होता है कि कालिदास की रचनाओं में साहित्यिक चिन्तन में वैज्ञानिक विश्लेषण भी समाहित हैं। वस्तुओं के भोज्यत्व और अभोज्यत्व की परिधि के ज्ञान में आयुर्वेद का सर्वाधिक महत्त्व है। इसी कम में कृषि विज्ञान का विकास किया गया, क्योंकि वस्तुओं की प्रचुरता इसके बिना संभव नहीं है। आयुर्वेद कृषि विज्ञान की प्रगति के लिए वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूतत्व विद्या आदि का विकास अपेक्षित है। दिन, मास, ऋतु, ग्रह, नक्षत्र आदि की प्रवृति का ज्ञान ज्योतिष विज्ञान से ही संभव है।

प्रस्तुत निबंध में महाकवि कालिदास द्वारा विरचित ग्रंथ 'रघुवंश महाकाव्य' में वर्णित अन्य विषयों के अतिरिक्त वैज्ञानिक चिन्तन का विश्लेषण अभीष्ट है। महाकवि कालिदास का अनुसंधान साहित्यिक एवं दार्शनिकज्ञान तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने प्रकृति एवं पदार्थ के रहस्यों के वैज्ञानिक पक्षों को भी उजागर किया है। वैज्ञानिक अनुसंधान की उनकी रीति-नीति आधुनिक विज्ञान की संकीर्ण सीमाओं में न बंधते हुए भी उच्चस्तरीय, आकर्षक एवं सम्मोहक है। इनकी रचनाओं में विज्ञान की विविध धाराएं-तंत्र, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, मनोविज्ञान, भौतिक, रसायन-शास्त्र, कृषि विज्ञान, वनस्पति एवं जन्तु विज्ञान आदि रूपों में प्रवाहित हुई हैं।

भौतिक विज्ञान में शक्ति के कार्य का अध्ययन होता है। साधारण गति, विद्युत, प्रकाश तथा शब्द सभी एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं। शक्ति विनष्ट नहीं होती है, उसका केवल स्वरूप बदलता है। इसे ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। आलोच्य महाकाव्य में अनेक स्थलों पर भौतिक विज्ञानसम्मत दृष्टांत दिए गए हैं जिसमें कवि के विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है।

म्हाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्य में राजा दिलीप की तुलना सूर्य से की गई है, जो अपनी किरणों से धरती का जल सोखकर पुनः वर्षा

के रूप में धरती पर फैलाता है। ठीक उसी प्रकार राजा दिलीप भी प्रजा से प्राप्त 'कर' को प्रजा की भलाई में ही खर्च करते हैं।

प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्।
सहस्रगुणमुत्सष्टुमादत्ते हि रसं रविः।।[1]

महाकवि ताप के द्वारा जल के वाष्पीकरण की क्रिया से अवगत प्रतीत होते हैं। किसी भी तरल पदार्थ को जब उष्मा दिया जाता है तो उसके अणुओं में कंपन शुरू हो जाता है जो उष्मा से प्राप्त उर्जा के कारण होता है। एक सीमा के पश्चात् तरल पदार्थ के अणुओं को इतनी उर्जा मिल जाती है कि उसके अन्तर आणविक दूरी बहुत बढ़ जाती है और पदार्थ तरल से गैसीय अवस्था में पहुंच जाती है जो पुनः तापमान के कम होने पर घनीभूत होकर द्रव्यावस्था में आ जाता है। सूर्य की किरणों से पर्याप्त उष्मा मिलने पर जल वाष्पीकृत हो जाता है जो बादल के रूप में ऊपर उठ जाता है तथा उपयुक्त वातावरण मिलने पर पुनः जलवृष्टि कर उसे धरती पर वापस कर देता है।

यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हवा के कॉलम के कंपन (*Vibration of Air Column*) से तरंग-दैर्घ्य (*Wave length*) की लम्बाई पर निर्भर करता हुआ अलग-अलग आवृति (*Frequency*) का स्वर उत्पन्न होता है। कवि ने इस वैज्ञानिक तथ्य को अत्यन्त कलात्मक ढंग से चित्रित किया है। द्रष्टव्य है स्थल —

स कीचकैर्मारुतपूर्णरन्ध्रैः कूजादिभापादितवंशकृत्यम्।
शुश्राव कुंजेषु यशः स्वमुच्चैरुद्गीयमानं वनदेवताभिः।।[2]

यहाँ छिदो में भरी हुई हवा से गूंजने वाले बांस का वर्णन है जिससे मधुर स्वर प्रस्फुटित होता है। वन-देवियाँ वन की कुंजों में ऊँचे स्वर से राजा दिलीप का यश गा रही थी। उस गीत के साथ वे बांस की बांसुरी बना रहे थे, जिनके छिद्रों में वायु भर जाने के कारण अत्यन्त मधुर स्वर निकल रहे थे।

महाकवि कालिदास ने राम के द्वारा चलाये गए ब्रह्मास्त्र का अत्यन्त आकर्षक चित्र अंकित किया है। कवि द्वारा वर्णित प्रसंग का भावार्थ यह है कि राम साधारण धनुषधारी नहीं थे। उन्होंने रावण को मारने के लिए धनुष पर वह ब्रह्मास्त्र चढ़ाया, जो कभी व्यर्थ नहीं जाता था। वह सीता की शोकरूपी कांटों को निकालने की अचूक औषधि जैसा था। आकाश में जाते ही वह

ब्रह्मास्त्र दस भागों में बंट गया और उसमें निकलने वाली आग फणों का चमकीला मण्डल लिये हुए शेषनाग जैसी दीख रही थी। मंत्रचालित उस ब्रह्मास्त्र से रावण के दसों सिर आधे पल में काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। द्रष्टव्य है स्थल –

अमोघ सन्दधे चास्मै धनुष्येकधनुर्धरः।
ब्रह्मास्त्रं प्रियाशोकशल्यनिष्कर्षणौषधम्।।
तद्व्योम्नि शतधा भिन्न ददृशे दीपितमन्मुखम्।
वपुर्महोरगस्येव करालफणमण्डलम्।।
तेन मंत्रपुयुक्तेन निमेषार्धादपातयत्।
स रावणशिरः पक्तिमज्ञातव्रणवेदनाम्।।[3]

वर्तमान समय में भी इन्हीं परिकल्पनाओं के आधार पर मल्टिहेड मिसाइल का निर्माण हुआ है जो एक साथ एक से अधिक लक्ष्यों को बेधने में सक्षम है।

महाकाव्य के तृतीय सर्ग में महाकवि ने पृथ्वी के भीतर अग्नि मौजूद होने की बात कही है जो विज्ञानसम्मत है। गर्भिणी रानी सुदक्षिणा के रूप–लावण्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि रानी वैसी ही महत्वशालिनी लग रही है जैसे बहुमूल्य रत्नों से भरी तथा समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी अपने भीतर अग्नि पाये भीतर ही भीतर जल बहाने वाली सरस्वती नदी होती है –

निधानगर्भामिव सागराम्बरां शमीमिवाभ्यन्तरलीनपावकाम्।
नदीमिवान्तः सलिलां सरस्वतीं नृपः ससत्वां महिषिममन्यत।।[4]

यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि पृथ्वी के अन्दर तापमान में निरन्तर वृद्धि होती जाती है। एक अवस्था ऐसी आती है, जब कठोर–से–कठोर धातु भी तरल अवस्था में पहुँच जाता है। धरती के सबसे भितरी भाग में तापमान 2500° ज्वालामुखी के अथवा कभी–कभी गर्म लावा महाद्वीपीय सतह की अपेक्षा कम गहराई में ही उपस्थित है जो महासागरीय गर्त से हमेशा बाहर आता रहता है।

महाकवि कालिदास के काव्यों में ज्योतिष, मौसम एवं खगोल शास्त्र के अनेक सिद्धान्त चमत्कारिक ढंग से बताये गये हैं। ज्योतिषशास्त्र की व्युत्पत्ति 'ज्योतिषां सूर्यादिग्रहणां बोधकं शास्त्रम्' कहकर की गई है। अर्थात् सूर्यादिग्रह और काल बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता

है। इसमें प्रधानतः ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु आदि ज्योति पदार्थों का स्वरूप, संचार, परिभ्रमण, काल, ग्रहण एवं स्थिति एवं संचारानुसार शुभाशुभ फलों का कथन किया जाता है। कुछ मनिषियों का मत है कि नभ मण्डल में स्थित ज्योति संबंधी विविध विषयक विद्या को ज्योर्तिविद्या कहते हैं। इस विद्या का सांगोपांग वर्णन ज्योतिषशास्त्र है।

महाकवि कालिदास के काव्य में केवल समय-विभाग तक ही ज्योतिष सीमित नहीं था, बल्कि ज्योतिष के मौलिक सिद्धान्त भी वर्णित हैं। रघुवंशमहाकाव्य के कई श्लोकों से सिद्ध होता है कि पृथ्वी, अन्तरिक्षी, द्यौ, सूर्य और चन्द्रमा ये कमशः ऊपर-ऊपर हैं। इस विषय में महाकवि का कहाना है कि सूर्य आकाश की, चन्द्रमा नक्षत्र-मण्डल की, वायु अन्तरिक्ष की परिकमा करते हैं और अग्निदेपव पृथ्वी पर निवास करते हैं। रघुवंश महाकाव्य के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक अनन्त और अपार हैं, इसका कभी विनाश नहीं होता। पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष और अंतरिक्ष के ऊपर द्यौ है। इस द्यौ लोक में सूर्य भ्रमण करता है। अन्तरिक्ष में केवल वायुगमन करता है। सूर्य के ऊपर चन्द्रमा स्थित है, इसका गमन नक्षत्रों के मध्य होता है। मेघ, वायु, विद्युत — ये तीनों ही अंतरिक्ष और द्यौ के मध्य में हैं।

महाकवि कालिदास को नक्षत्रों का पूर्ण ज्ञान था। इन्होंने अपने पर्यवेक्षण द्वारा मालूम कर लिया था कि सम्पात बिन्दु भरणी का चतुर्थ चरण है। अतएव कृतिका से नक्षत्र गणना की जाती है।

रघुवंश महाकाव्य में सूर्यग्रहण एवं चन्द्रग्रहण का वर्णन मिलता है। इस स्थान पर ग्रहणों की उपद्रव शांति के लिए इन्द्र आदि देवताओं से प्रार्थनाएं की गई हैं। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के सप्तम सर्ग के 19वें श्लोक में चन्द्रमा की नई किरणों के द्वारा समुद्र के उजले फेन वाली लहरों को किनारे तक खींच लाने का वर्णन किया है —

दुकूलवासाः स वधूसमीपं निन्ये विनीतैरवरोधरक्षैः।
वेलासकाशं स्फुटफेनराजिर्नवैरुदन्वानिव चन्द्रपादैः।।[5]

वैज्ञानिक तथ्य यह है कि अमावश्या, सूर्य, पृथ्वी तथा चन्द्रमा की ऐसी खगोलिय स्थिति है जिसमें चन्द्रमा तथा सूर्य का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण समुद्र में ज्वार पैदा करता है।

पर्यावरण एक पृथक् विज्ञान है, क्योंकि यह वह विज्ञान है जो जीवन विज्ञान की किसी ऐसी शाखा में ऐसे सुव्यस्थित रूप से संग्रहित अथवा वर्णित नहीं है। इसमें पृथक् तकनीक एवं कियाओं का उपयोग होता है तथा उसका विशिष्ट दृष्टिकोण है। महाकवि कालिदास महान् पर्यावरणविद् थे। रघुवंश महाकाव्य के पंचम सर्ग में कवि ने पर्यावरण से संबंधित कुछ तथ्यपूर्ण विचार प्रकट किया है। द्रष्टव्य —

निर्वर्त्यते यैर्नियमाभिषेको येभ्यो निवापं जलयः पितृणाम्।
तान्यं छषष्ठाङ्कितसैकतानि शिवानि बस्तीर्थजलानि कच्चित्।।[6]

इस श्लोक में महाकवि ने नदियों के जल की स्वच्छता की ओर इशारा किया है, जो मानव जीवन का आधार है। कवि पर्यावरण के प्रति सजग प्रतीत होते हैं। कवि की पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने का एहसास है। स्वच्छ नदी के जल के ऊपर अनेक प्रकार के प्राणियों का जीवन आधारित है। वर्तमान समय में नदियों का दूषित जल पर्यावरणविदों के लिए चिन्ता का विषय है। आज इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।

रघुवंश महाकाव्य में अनेक स्थलों पर शस्त्र का वर्णन मिलता है। इस महाकाव्य में सैनिकों का भी अनेक स्थानों पर वर्णन है जिसमें वर्णित है कि ऋषि आदि शस्त्रों से सुसज्जित उनके पास ऐसे शस्त्र भी हैं जिनमें चलने के लिए विद्युत प्रयुक्त होती है। ये सैनिक विद्युत चालित रथों पर अपने ऋष्टि आदि अस्त्र-शस्त्र रखकर चलते हैं।

महाकाव्य रघुवंश के पंचम सर्ग के 57वें श्लोक में गंधर्वराज प्रियदर्शन द्वारा अज को सम्मोहनास्त्र दिए जाने की चर्चा है। द्रष्टव्य है —

सम्मोहनं नाम सखे! ममास्त्रं प्रयोगसंहारविभक्तमंत्रम्।
गान्धर्वमादत्स्व यतः प्रयोक्तुर्न चारिहिंसा विजयश्च हस्ते।।

शस्त्र विज्ञानियों का वर्तमान समय में प्रयास चल रहा है जिससे कम-से-कम नुकसान कर युद्ध जीता जा सके। आजकल ध्वनि तरंगों बंदूकों की खोज की जा रही है, जो मानव या जीव को थोड़े समय के लिए अक्षम कर दे। सम्मोहास्त्र भी इसी सिद्धान्त पर कार्य करती है।

कालिदास वाङ्मय में आयुर्वेद की गौरवमयी परम्परा रही है। ऋषियों ने इसे अति पुरातन एवं शाश्वत कहा है। सभी संहिताकारों ने ब्रह्म से आयुर्वेद का प्रादुर्भाव माना है। वेदों में आयुर्वेदीय तथ्यों को पाया जाना इसका प्रमाण है।

महाकवि कालिदास के काव्यों में ब्रह्मज्ञान का आधार शरीर को माना गया है। अतः अन्न का पाचन आदि के बारे में स्पष्ट वर्णन मिलता है।

महाकवि कालिदास के काव्यों में रसायन विद्या से वयः स्थापन, आयु तथा बल प्राप्ति की विवेचना है। इससे रोगों को दूर करने की सामर्थ्य आती है।

रघुवंश महाकाव्य में सर्वाधिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का वर्णन हुआ है। इस महाकाव्य के विभिन्न सर्गो में वर्णित वनस्पतियों में साल, कुमुद, कदम्ब, कुशा, निबार, कल्पवृक्ष, घास, देवदारु, लोध्र, शमी, ईख, धान, काली मिर्च, लौंग, चन्दन, केतकी, ताड़, नागकेशर, खजूर, अखरोट, अंगूर, भोजपत्र, बांस, कालागुरू, करंजक, पान, सुपारी, इलायची, आम, अशोक, नलिनी, प्रियंगु, बरगद, कुबरक, बकुल, पलास, कनैर, तिलक, नवमल्लिका, यव, खैर, संजीवनी, मोथा, विषलता, तमाल, बेंत, रुद्राक्ष, सरपत, हिंगोद, मेवाल, अर्जुन, पाटल, शिरीष, दूर्वा, असन आदि का उल्लेख हुआ है।

रघुवंश महाकाव्य में प्रथमतः साल का वर्णन किया गया है, जिसके गोंद की गन्ध से सुरभित वायु सुखदायिनी होती है। दिग्विजय के लिए प्रसिद्ध रघु के सैनिक अंगूर की लताओं से घिरी हुई पृथ्वी पर बैठकर और मदिरा पीकर लड़ाई की थकान मिटाते थे।[7]

मनोहर गन्धवाली आम की बौर पुरानी मदिरा और पाटल के फूल लाकर गर्मी ने कामी पुरुषों की सभी कमियों को पूरी कर दी थी।[8]

महाकवि कालिदास ने जन्तु विज्ञान से संबंधित तथ्यों को भी अत्यन्त लाक्षणिकता से उकेरा है। महाकवि ने रघुवंश के प्रथम सर्ग के 29वें श्लोक में पंचतत्त्व निर्मित राजा दिलीप के शरीर का वर्णन किया है। ये पंचतत्त्व हैं — पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश।

त वेधा विदधे नूनं महाभूतसमाधिना।
तथा हि सर्वे तस्यसन्परार्थैकफला गुणाः।।

मानव शरीर में लगभग ४० प्रतिशत जल है तथा शेष कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ हैं, जो पृथ्वी के तत्त्व हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से शरीर के अन्दर फेफड़ा में अशुद्ध रक्त का संयोग होता है और इस प्रकिया के दौरान उष्मा की उत्पत्ति होती है जो शरीर के अन्दर मेटाबोलिक प्रकिया को जारी रखता है। शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के अन्दर रिक्त स्थान मौजूद रहता है जो आकाश को दर्शाता है। इन तत्त्वों से मिलकर गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द जैसे गुणों की उत्पत्ति होती है। ये गुण मानव की पांच ज्ञानेन्द्रियों को इंगित करते हैं जो कमशः नाक, जीभ, आंख, त्वचा और कान हैं।

महाकवि कालिदास के काव्यों में जीव जन्तुओं का वर्णन भरपूर मिलता है। जीव–जन्तुओं में मोर, हिरण, नीलगाय, कामधेनु, नंदिनी, हंस, सिंह, चकवा–चकवी, साढ़, हाथी,सांप, घोड़, चातक, ऊँट, सुग्गा, मधुमक्खी, सियार, गृध्र, कोयल, कुत्ते, भैंसा, बलाका, अजगर, घड़िया, भालू, वानर, क्रौंच, हंस आदि का उल्लेख किया गया है।

रघुवंश महाकाव्य में कवि ने जीवों में सर्वप्रथम मोर का ही उल्लेख किया है। राजा दिलीप जब अपनी रानी सदक्षिणा के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे हैं, उनके रथ की घरघराहट को बादल की गर्जना समझकर मोर षड्ज शब्द से कूकने लगे। राजा दिलीप और सुदक्षिणा का प्रेम चकवा–चकवी की तरह था।

अस्तु हम कह सकते हैं कि रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास ने वनस्पति एवं जीवों का एक साथ वर्णन कर अपनी वैज्ञानिक सोच की प्रखरता का निरूपण किया है। सम्पूर्ण महाकाव्य के आद्योपान्त अध्ययनोपरान्त कहा जा सकता है कि महाकवि कालिदास का शास्त्रीय एवं व्यवहारिक ज्ञान कितना व्यापक एवं सार्वभौम था। भूगोल, खगोल, धर्मशास्त्र, राजनीति, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि संस्कृत वाङ्मय की कोई शाखा ऐसी नहीं जिनकी पूर्णता की झलक उनके काव्यों में नहीं मिलती है।

वास्तव में महाकवि कालिदास की रचनाएं ललित, परिष्कृत, प्रसादपूर्ण एवं क्लिष्टता तथा कृतिमता से सर्वथा रहित हैं। साधारण–सी घटना को भी अपने रचना–कौशल से भव्य, मार्मिक और चमत्कारपूर्ण बना देना इनके लिए जैसे बाएं हाथ का खेल है। अस्थिपंजर कंकाल में भी प्राण फूंककर दिव्य सौन्दर्य प्रसाद करने की कला में ये विश्वसाहित्य में अपना सानी नहीं

रखते। व्यंजकता इनके काव्य की प्रथम विशेषता है। मानव-भावों को मूर्त्त रूप देकर व्यक्त करने की विलक्षण प्रतिभा और जड़-पदार्थ से भी चेतनवद् व्यवहार रखने वाला व्यक्ति भी इनकी रचनाओं से उतना ही आनन्दित होता है, जितना एक उद्भट विद्वान्।।

इति शुभ्।

संदर्भ सूची

1. रघु0, प्रथम सर्ग, श्लोक - 18, पृ0-04
2. रघु0, द्वितीय सर्ग, श्लोक - 12, पृ0-13
3. रघु0, द्वादश सर्ग, श्लोक - 97-99, पृ0-113
4. रघु0, तृतीय सर्ग, श्लोक - 9, पृ0-23
5. रघु0, सप्तम सर्ग, श्लोक - 19
6. रघु0, पंचम सर्ग, श्लोक - 8, पृ0-39
7. रघु0, महाकाव्य, 4.65
8. रघु0, महाकाव्य, 16.25

याज्ञवल्क्यसम्मत प्राणायाम का स्वरूप

डॉ0 संजय कुमार,
प्रकल्प सहायक,
पाण्डुलिपि संसाधन केन्द्र,
जवाहर लाल नेहरू पुस्तकालय,
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र

महर्षि पतंजलि प्रणीत योगसूत्र के उपरान्त प्रायशः 'योगयाज्ञवल्क्य' योग का सर्वाधिक प्रामाणिक एवं महत्त्वपूर्ण शास्त्रीय ग्रन्थ माना जाता है। योग के बहुत से अन्य ग्रन्थों, यहां तक कि 'हठयोगप्रदीपिका' में भी योगयाज्ञवल्क्य से अनेक श्लोक उद्धृत है।[1] महर्षि पतंजलि ने सूत्ररूप में जिस अष्टाङ्गयोग का वर्णन किया है, याज्ञवल्क्य ने भी उन्हीं का विस्तारपूर्वक उल्लेख अपने योगशास्त्र में किया है।[2] इस ग्रन्थ की विशेषता है कि इसमें प्राणायाम के स्वरूप, भेदों, कियाविधि एवं फलश्रुति की विस्तार से व्याख्या की गई है।

'प्राण' शब्द 'प्र' उपसर्गपूर्वक √अन् से अच् या घञ् प्रत्यय लगकर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है — श्वास, सांस, जीवन, जीवनशक्ति, जीवनदायी वायु, जीवन का सांस, जीवन का मूल तत्त्व।[3] 'प्राणायाम' समस्तपद 'प्राण' एवं 'आयाम' इन दो शब्दों से मिलकर बना है, अतः प्राणायाम का अर्थ है — प्राणों को वश में रखना। योग के आठ अङ्गों में चतुर्थ अङ्ग प्राणायाम है। शील एवं तपस्या के द्योतक यम-नियम से इन्द्रियों तथा आसन द्वारा शरीर के नियन्त्रित होने पर साधक प्राण-स्थैर्य के लिए अभ्यास करता है। प्राणायाम द्वारा प्राण के नियन्त्रण से मन को नियन्त्रित रखा जा सकता है। अतः चित्त की एकाग्रता के लिए प्राणायामक अभ्यास आवश्यक है।

प्रायः सभी भारतीय चिन्तनों का स्रोत वेद में प्राप्त होता है; अतः प्राणायाम का मूल भी वहां अन्वेष्टव्य है। यद्यपि इसका उद्देश्य प्राणायाम का प्रतिपादन करना नहीं है तथापि 'अथर्ववेद' के एक मन्त्र में इसका स्वरूप दृष्टिगोचर होता है —

नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते।
नमस्ते प्राण तिष्ठत् आसीनायोत ते नमः।।[4]

यहां पर 'आयत' व 'परायत' इन दो शब्दों से कमशः पूरक तथा रेचक, 'तिष्ठत्' (स्थिर) से कुम्भक और 'आसीनाय' से सम्भवतः बाह्यकुम्भक का बोध होता है। इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि याज्ञवल्क्य द्वारा प्रतिपादित इस प्राणायाम का मूल उन्हें वेदों से प्राप्त हुआ होगा। जिसका व्यावहारिक पक्ष उन्होंने सिद्धान्त के रूप में उपस्थापित किया।

प्रस्थानत्रयी में अन्यतम 'श्रीमद्भगवद्गीता' में भी प्राणायाम की प्रकिया स्फुट रूप से वर्णित नहीं है, परन्तु इसके एक श्लोक में इसका सैद्धान्तिक रूप दृष्टिगोचर होता है –

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे।
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः।।
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति।[5]

अर्थात् कोई अपान में प्राण का हवन करते हैं, कोई प्राण में अपान का हवन करते हैं। कोई प्राणापान की गति रोककर प्राणायाम करते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगीजन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं और कुछ लोग आहार को नियमित कर प्राणों का ही प्राणों में हवन करते हैं अर्थात् अपान (भीतर खींचे हुए श्वास) में प्राण (उच्छ्वास) का होम करने से पूरक प्राणायाम होता है और इसके विपरीत प्राण में अपान का होम करने से रेचक प्राणायाम होता है। प्राण और अपान इन दोनों के निरोध से वही कुम्भक हो जाता है। प्राणों का प्राणों में हवन केवल-कुम्भक हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के उपर्युक्त श्लोकों में अपान में प्राण के हवन से पूरक प्राणायाम, प्राण में अपान के हवन से रेचक प्राणायाम, प्राण व अपान दोनों के निरोध से कुम्भक तथा प्राणों में प्राणों के हवन से केवल-कुम्भक का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है।

तदनन्तर 'योगसूत्र' में सर्वप्रथम प्राणायाम का सूत्रात्मक शैली में स्पष्टतः स्वरूप प्राप्त होता है। वहां श्वास एवं प्रश्वास की स्वाभाविक गति के विच्छेद को प्राणायाम कहा गया है।[6] 'योगवासिष्ठ' में जागृत, स्वप्न व सुषुप्त से युक्त प्राणियों के लिए प्राणायाम को श्रेष्ठ साधन बताया है[7] और पूरक, कुम्भक व रेचक से इसे तीन प्रकार का बताया है। बिना प्रयास ही हृदयपद्मकोश से प्राणों की बहिर्मुखता का अभ्यास रेचक, बाहर से बारह अङ्गुल पर्यन्त अधोगमन करने वाले प्राणों के साथ अङ्गों का स्पर्श पूरक

तथा अपानवायु का शमन होने पर प्राणवायु जब तक हृदय में अभ्युदय को प्राप्त नहीं होती, वह अवस्था कुम्भक कहलाती है।[8]

अनेक पुराणों में भी प्राणायाम का वर्णन प्राप्त होता है। 'अग्निपुराण'[9], 'नारदपुराण'[10] व 'कूर्मपुराण'[11] में अपने शरीर में स्थित वायु को प्राण कहा गया है, जिससे यह शरीर सशक्त एवं समर्थ रहा करता है। आयाम उस वायु के निग्रह को ही कहा जाता है अर्थात् प्राणों को वश में करना प्राणायाम कहलाता है। 'शिवपुराण' में भी प्राणायाम का यही स्वरूप देखने को मिलता है और रेचक, पूरक तथा कुम्भक इसके तीन भेद बतलाए गए हैं।[12] 'गरुड़पुराण' के अनुसार वायु पर जय प्राप्त कर लेना ही प्राणायाम कहलाता है।

योगयाज्ञवल्क्य में प्राणायाम

आचार्य पतंजलि के पश्चात् याज्ञवल्क्य ने अपने 'योगयाज्ञवल्क्य' में प्राणायाम का व्यावहारिक स्वरूप स्पष्टतः प्रतिपादित किया है। उन्होंने प्राण और अपान के सम्यक् योग को प्राणायाम और रेचक, पूरक व कुम्भक से इसका स्वरूप कहा है अर्थात् प्राणायाम कहने से रेचक, पूरक व कुम्भक की किया समझी जानी चाहिए। रेचक, पूरक और कुम्भक — ये तीनों वर्णरूप हैं अर्थात् इन तीनों में तीन-तीन वर्ण होते हैं, वहीं यह प्रणव कहा गया है। प्राणायाम प्रणव रूप ही है अर्थात् जिस प्रकार प्रणव (ओम्) में अ, उ, म् — ये तीन वर्ण है, इसी प्रकार पूरक, कुम्भक व रेचक तीनों में तीन-तीन वर्ण हैं, इसलिए यह तीनों प्रणव ही है।[14] पतंजलि ने इस प्रणव को ईश्वर का वाचक कहा है।[15] याज्ञवल्क्य ने बाहर से वायु को उदर में पूरित करना-पूरक, सम्पूर्ण कुम्भ की भांति वायु को उदर में धारण करके रखना — कुम्भक तथा उदर से वायु का बाहर रेचन-रेचक कहा है।[16]

'छान्दोग्योपनिषद्' में भी भीतर खींची जाने वाली श्वास को प्राण और छोडे जाने वाले श्वास को अपान कहा है।[17] ऐसा प्रतीत होता है कि योगसूत्रकार[18] ने जिसे श्वास व प्रश्वास कहा है, याज्ञवल्क्य ने उसी को प्राण व अपान से अभिहित किया है। याज्ञवल्क्य ने प्राणायाम को प्रणव रूप कहा है, तथा इसके अभ्यास में पूरक करते समय अकारमूर्ति, कुम्भक के समय उकारमूर्ति व रेचक के समय मकारमूर्ति के स्मरण का उपदेश किया है। अकार, उकार और मकार से इनका अभिप्राय कमशः गायत्री, सावित्री व सरस्वती से भी है।[19]

प्राणायाम की विधि

याज्ञवल्क्य के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास में पूरक करते समय इडा नामक वाम नाडी से वायु का धीरे-धीरे आकर्षण करके, उदर में पूरित करते हुए सोलह मात्राकाल से प्रणव सहित अकारमूर्ति के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। कुम्भकके समय उदर में पूरित वायु को चौसठ मात्राकाल से उकारमूर्ति के स्वरूप को स्मरण करते हुए प्रणव का जप (मानसिक) करना चाहिए तथा रेचक के समय पूरित वायु को पिङ्गला नाडी से बत्तीस मात्राकाल से मकारमूर्ति का स्मरण करते हुए प्रणव का जप करना चाहिए ।[20] जिस में पसीना आ जाए वह अधम, कम्पन पैदा करने वाला मध्यम तथा उत्थान को प्राप्त कराने वाला उत्तम कोटि का प्राणायाम कहलाता है।[21]

याज्ञवल्क्य ने कुम्भक के दो भेदों सहित कुम्भक व केवल कुम्भक का वर्णन किया है। रेचक व पूरक के साथ किया जाने वाला कुम्भक सहित-कुम्भक तथा रेचक व पूरक से रहित सुखपूर्वक वायु को धारण करना केवल-कुम्भक कहलाता है।[22] सहित अथवा केवल-कुम्भक का नित्य अभ्यास करना चाहिए। जब तक केवल-कुम्भक की सिद्धि न हो तब तक सहित-कुम्भक का अभ्यास करते रहना चाहिए।[23]

इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने प्राणायाम को प्रणव से युक्त माना है। प्राणायाम की प्रकिया में पूरक, कुम्भक व रेचक के समय कमशः अकारमूर्ति (गायत्री), उकारमूर्ति (सावित्री) व मकारमूर्ति (सरस्वती) का स्मरण करते हुए उनहोंने प्रणव का जप करने का निर्देश किया है। इसके साथ-साथ पूरक, कुम्भक व रेचक का मात्राकाल कमशः 16:64:32 अर्थात् 1:4:2 बताया है। 'पातंजलयोगप्रदीप'[24] में सबीज प्राणायाम की विधि भी इसी प्रकार बतायी गई है – पूरक का बीज मन्त्र 'अं' है, कुम्भक का बीज मन्त्र 'उं' है और रेचक का बीज मन्त्र 'मं' है। इस प्रकार सबीज प्राणायाम को प्रणवात्मक समझकर उसमें प्रणव उपासना की भावना करते हुए पूरक में 'अं' का, कुम्भक में 'उं' का और रेचक में 'मं' का जाप करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। इनके अभ्यास में मात्रा 1:4:2 के कम से होनी चाहिए। 'घरेण्ड-संहिता' में भी प्राणायाम का यही स्वरूप दिखाई देता है।[25]

प्राणायाम सम्बन्धी लिङ्ग वर्ण विचार

याज्ञवलक्य भिन्न-भिन्न वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र) तथा लिङ्ग (स्त्री-पुरुष) के लिए प्राणायाम की क्रिया के सम्बन्ध में कहते हैं कि विप्र को तीनों सन्ध्याओं में इडा नाडी द्वारा वायु को उदर में पूरित करते समय प्रणव से संयुक्त व्याहृतियों के साथ गायत्री का जप करना चाहिए। अथवा प्राणायाम की क्रिया में वह वैदिक मन्त्र का जप कर सकता है।[26] क्षत्रिय के लिए भी ब्राह्मण के समान ही प्राणायाम की विधि बताई गई है।[27] वैश्य, शूद्र व स्त्री के लिए प्राणायाम करते समय प्रणव के जप का निषेध किया गया है, इनको प्राणायाम के अभ्यास में अन्त में नमः वाला शिवमन्त्र या विष्णुपरक मन्त्र अथवा लौकिक मन्त्र अभीष्ट है -- यथा-शिवाय नमः। शूद्र व स्त्री को प्राणायाम की प्रक्रिया में लौकिक मन्त्र का चालीस बार जप उपदिष्ट है। इनको कभी भी वैदिक मन्त्र का जप नहीं करना चाहिए[28] परन्तु वैश्य के लिए कहा गया हे कि अपने आश्रम में स्थित होकर वह वैदिक मन्त्र का जप कर सकता है।[29]

इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने भिन्न-भिन्न वर्णो व लिङ्ग के लिए प्राणायाम करते समय विप्र के लिए प्रणव, व्याहृतियों सहित गायत्री या वैदिक मन्त्र का जप करने का उपदेश किया हे। ब्राह्मण के लिए लौकिक मन्त्र का निषेध किया गया है। क्षत्रिय के लिए भी इसी प्रकार की विधि बताई गई है, परन्तु वैश्य, शूद्र व स्त्री को लौकिक मन्त्र का जप करने के लिए कहा गया है। शूद्र व स्त्री कभी भी वैदिक मन्त्र का जप नहीं कर सकते।

प्राणायाम के फल

याज्ञवल्क्य ने प्राणायाम से होने वाले लाभों के विषय में भी चर्चा की है। तदनुसार एक मास-पर्यन्त तीनों सन्ध्याओं में जिह्वा द्वारा प्राणवायु का आकर्षण कर, उदर में धारण करके देवसुलभ आहार करने से गुल्म, अष्ठीला, प्लीहा तथा त्रिदोषजनित रोग व उदर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ-साथ सभी प्रकार के ज्वर व विविध विष तथा पलितादि रोग भी दूर हो जाते हैं।[30] पादाङ्गुष्ठ में प्राणवायु के धारण करने से शरीर हल्का हो जाता है।[31] जिह्वा द्वारा वायु का आकर्षण कर सतत पान करने से मनुष्य के शरीर में दाह नहीं होता, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और दोनों सन्ध्याओं तथा ब्रह्ममूहूर्त्त में इस प्रकार वायु का पान करने से वाचिक शक्ति में वृद्धि होती

है। इसके छह महीने के नियमित अभ्यास से योगी महान् रोगों से मुक्त हो जाता है।[32]

नाभिमध्य में कुम्भक करने से वहां स्थित सूर्यमण्डल की अग्नि कुण्डलाकार गति को प्राप्त होकर दाह उत्पन्न करती है,[33] अर्थात् नाभिमध्य में कुम्भक करने से कुण्डलिनी जाग्रत होती है। जाग्रत होने पर अग्नि द्वारा संतप्त और वायु द्वारा स ंचालित होकर फण को फैलाकर कुण्डलिनी प्रबुद्ध होकर नाभिमूल में गमन करके प्राणसंज्ञक सुषुम्णा मार्ग से ब्रह्मरन्ध्र (सहस्रार) को प्राप्त हो जाती है।[34]

प्राणायाम आत्मज्ञान व चैतन्य स्वरूप बोध में भी सहायक होता है — प्राणवायु को आकाश (मुक्तस्थान) में धारण करके, उससे परिपूर्ण अङ्ग-उपाङ्ग सहित सम्पूर्ण शरीर का आकाश जब एक हो जाता है, उस समय आकाश में आत्मज्ञान का सूर्य की भांति उदय होता है और उस समय योगी यदि चाहे तो अपनी देह का त्याग कर सकता है।[35] तत्पश्चात् एकागर रूप परब्रह्म प्रणव परमात्मा का ध्यान करते हुए मूर्धा में मन-सहित प्राणवायु द्वारा ब्रह्मरन्ध्र (सहस्रार) को सम्यक् प्रकार से भेदित करके आकाश के मध्य महाप्राण में प्राण को उन्मुक्त करना चाहिए। यह महाप्राण देहातीत जगत् का प्राणस्वरूप शून्य, नित्य तथा ध्रुव स्थान है। इस प्रकार चैतन्य को स्वरूप बोध होने से वह ब्रह्म हो जाता है और उसे पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता।[36]

इसके अतिरिक्त प्राणायाम के अन्य फलों के विषय में ऐसा कहा जाता है कि निम्य सोलह प्राणायाम करने से एक महीने की अवधि में भ्रूणहत्याकारी पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। तीन ऋतु अर्थात् छह महीने के अभ्यास से पूर्व जन्म में किए गए पापों से साधक पवित्र हो जाता है और एक वर्ष के अभ्यास से ब्रह्मघाती व्यक्ति की भी शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार योगाभ्यास में रत साधक प्राणसंयम से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं।[37]

निष्कर्ष

इस विवेचन के आलोक में यह कहा जा सकता है कि याज्ञवल्क्य ने प्राणवायु और अपानवायु के मिलाने को प्राणायाम कहा है। इनके द्वारा प्रतिपादित प्राणायाम से पूरक, कुम्भक व रेचक की क्रिया समझी जानी चाहिए। पूरक के समय इडा नामक वाम नाडी से वायु को भीतर आकर्षण

करते समय अकारमूर्ति का स्मरण कुम्भक के समय उदर में पूरित वायु को रोककर उकारमूर्ति का स्मरण व रेचक के समय वायु को दाईं नासिका से रेचन करते समय मकारमूर्ति का स्मरण करते हुए प्रणव का जप करने से यह प्राणायाम प्रणव रूप हो जाता हे। प्राणायाम के अभ्यास से गुल्म, अष्ठीला, पलीहा तथा त्रिदोषजनित रोग दूर हो जाते हैं, वाचिक शक्ति में वृद्धि होती है तथा कुण्डलिनी जाग्रत हो जाती है। इसके साथ-साथ चैतन्य को स्वरूप बोध होने से अभ्यासी ब्रह्म हो जाता हे और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से पूर्वजन्म में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा भ्रूणहत्याकारी भी पाप से मुक्त हो जाता है और एक वर्ष के अभ्यास से ब्रह्मघाती भी पवित्र हो जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास में लगा हुआ व्यक्ति अपने धर्म में नित्य प्रवृत्त होकर प्राणसंयम से मुक्ति को प्राप्त हो सकता है।

संदर्भ -सूची

1. हठ्योगप्रदीपिका, 1.19-21,36
2. क) योगसूत्र, 2.29 ख) योगयाज्ञवल्क्य 1.46-47
3. संस्कृत-हिन्दी कोश, वामन शिवराम आप्टे, पृ0 - 687
4. अथर्ववेद, 11.4.7
5. श्रीमद्भगवद्गीता, 4.29-30
6. तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः। योगसूत्र, 2.49
7. जाग्रतः स्वपतश्चैव प्राणायामोऽयमुत्तमः। यो.वा., निर्वाण प्रकरण (पूर्वार्द्ध), 25.5
8. बाह्योन्मुखत्वं प्राणानां यद्हृदम्बुजकोटरात्।
   स्वरसेनास्तयत्नानां ते धीरा रेचकं विदुः।।
   द्वादशांगुलपर्यन्तं बाह्यमाकमतामधः।
   प्राणानामंगसंस्पर्शो यः स पूरक उच्यते।।
   बाह्यात्परापतत्यन्तरपाने यत्नवर्जितः।
   योऽयं प्रपूरणः स्पर्शो विदुस्तमपि पूरकम्।।
   अपानेऽस्तंगते प्राणो यावन्नाऽभ्युदितो हृदि।
   तावत्सा कुम्भकावस्था योगभिर्याऽनुभूयते।।
   - यो.वा., निर्वाण प्रकरण (पूर्वार्द्ध), 25,6-9
9. प्राणःस्वदेहजो वायुरायामस्तन्निरोधनम्। अ.पु., 373.6
10. प्राणो वायुः शरीरस्थ आयामस्तस्य निग्रहः।। ना.पु., 5.118
11. प्राणः स्वदेहजो वायुरायामस्तन्निरोधनम्। क.पु. (उत्तर भाग), 11.30
12. प्राणः स्वदेहजो वायुस्तस्याऽऽयामो निरोधनम्।
    तद्रेचकं पूरकं च कुम्भकं च त्रिधोच्यते।।
    - शि.पु., वायु संहिता (उत्तर भाग), 8.21

13. प्राणायामो मरुज्जयः। ग.पु. (प्रथम खण्ड), 23.32

14. प्राणापानसमायोगः प्राणायाम इतीरितः।
प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचकपूरककुम्भकैः।।
वर्णत्रयात्मका ह्येते रेचपूरककुम्भकाः।
स (?य) एषः प्रणवः प्रोक्तः प्राणायामश्च तन्मयः।। –यो.या.,6.2–3

15. योगसूत्र, 1.27

16. बाह्यादापूरणं वायोरुदरे पूरको हि सः।
सम्पूर्णकुम्भवद्वायोधारणं कुम्भको भवेत्।।
बहिर्यद्रेचनं वायोरुदाद्रेचकः स्मृतः। यो.या. 6.24–25

17. यद्वे प्राणिति स प्राणो यदपानिति सोऽपानः। छा.उ., 1.2.3

18. द्र. पादटिप्पणी कमांक 6

19. अकारमूर्तिरेतेषां रक्ताङ्गी हंसवाहिनी।।
दण्डहस्ता सती बाला गायत्रीत्यसवधार्यताम्।
उकारमूर्तिरेतेषां कृष्णाङ्गी वृषवाहिनी।।
चकहस्ता सती चैव सावित्रीत्यसवधार्यताम्।
मकारमूर्तिरेतेषां श्वेताङ्गगी तार्क्ष्यवाहिनी।
शूलानन्दमयी वृद्धा सरस्वत्यवधार्यताम्।। – यो.या., परिशिष्ट भाग, 6.4.7

20. यो.या., 6.4–7

21. प्रस्वेदजनको यस्तु प्राणायामेषु सोऽधमः।
कम्पको मध्यमः प्रोक्त उत्थानश्चोत्तमो भवेत।। वही, 6.25–26

22. रेचकं पूरकं मुक्तवा सुखं यद्वायुधारणम्।।
प्राणायामोऽयमित्युक्तः स वै केवलकुम्भकः।
रेच्य चापूर्य यः कुर्यात्स वै सहितकुम्भकः।। वही, 6.30–31

23. वही, 6.32

24. पात´जलयोगप्रदीप, 2.50

25. घेरण्डसंहिता, 5.37–39

26. यो.या., 6.12

27. द्विजवत्क्षत्रियस्योक्तः प्राणसंयमने जपः। वही, 6.16

28. वैश्यानां धर्मयुक्तानां स्त्रीशूद्राणां तपस्विनाम्।।
प्राणसंयमनं गार्गि मन्त्रं प्रणववर्जितम्।
नमोन्तं शिवमन्त्रं वा वैष्णवं वेष्यते बुधैः।।
यद्वा समभ्यसेच्छूद्रो लौकिकं विधिपूर्वकम्।
प्राणसंयमने स्त्री च जपेत्तद्विंशतिद्वयम्।। वही, 6.16–18

29. न वैदिकं जपेच्छूद्रः स्त्रियश्च न कदाचन।
स्वाश्रमस्थस्य वैश्यस्य केचिदिच्छन्ति वैदिकम्।। वही, 6.19

30. यो.या., 6.47–49

31. शरीरं लघुतां याति पादाङ्गुष्ठे च धारणात्। यो.या., 6.40

32. वही, 6.40–42

33. वही, 6.69

34. सन्तप्ता वह्निना तत्र वायुना चालिता स्वयम्।
प्रसार्य फणभृद्भोगं प्रबोधं याति सा तदा।। वही, 6.70

35. वही, 6.74–75

36. एकाक्षरं परं ब्रह्म ध्यायन्प्रणवमीश्वरम्।
संभिद्य मनसा मूर्ध्नि ब्रह्मरन्ध्रं सवायुना।।
प्राणमुन्मोचयेत्पश्चान्महाप्राणे खमध्यमे।
देहातीते जगत्प्राणे शून्ये नित्ये ध्रुव पदे।।
आकाशे परमानन्दे स्वात्मानं योजयेद्धिया।
ब्रह्मेवासौ भवेद्गार्गि न पुनर्जन्मभाग्भवेत्।। वही, 6.76–78

37. नित्यमेवं प्रकुर्वीत प्राणायामांस्तु षोडश।
अपि भ्रूणहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः।।
ऋतुत्रयात्पुनन्त्येनं जन्मातरकृतादघात्।
वत्सराद्ब्रह्महा शुद्ध्येत्तस्मान्नित्यं समभ्यसेत्।।
योगाभ्यसासरतास्त्वेवं स्वधर्मनिरताश्च ये।
प्राणसंयमनेनैव सर्वे मुक्ता भवन्ति हि।। यो.या., 6.21–23

वैदिक वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में गृह निर्माण कला

डॉ. सुषमा देवी गुप्ता,
रीडर, संस्कृत विभाग,
जम्मू विश्वविद्यालय,
जम्मू।

वास्तु का अर्थ– 'वास्तु' शब्द की व्युत्पत्ति 'वस्' धातु से है, जिसका अर्थ किसी एक स्थान पर निवास करना है। "वसन्ति प्राणिनो यत्र" अर्थात् प्राणियों के वास–स्थान को वास्तु कहा जाता है।[1] इस दृष्टि से जो प्राणी जहां रहता है उसके लिए वही वास्तु है। जलचर जल में रहते हैं, उनके लिए जल ही वास्तु है। पक्षी अपने नीड़ में रहते हैं अतः उनके लिए उनका नीड़ ही उनका वास्तु है परन्तु अमरकोष में घर की भूमि को 'वास्तु' कहा गया है।[2] शब्दार्थ भानु[3], पद्मचन्द्रकोश[4], शब्दस्तोममहानिधि[5] और शब्दार्थ चिन्तातमणि[6] आदि कोश ग्रन्थों में भी वासतु शब्द का अर्थ 'वास–योग्य भूमि' अथवा 'गृह–कारण–योग्य भूमि' बताया गया है। ऋग्वेद में वास्तु शब्द का प्रयोग भवन अथवा गृह के लिए हुआ है।[7] इस प्रकार सामान्यतया निवास–योग्य भूमि की संज्ञा वास्तु है और वास्तु अर्थात् भवन से सम्बन्धित शास्त्र को वास्तुशास्त्र कहते हैं। भारतीय परम्परा में वास्तुशास्त्र अर्थात् निर्माण–अभियन्त्रिकी (*Science of Architecture*) ऋषियों अथवा मनीषियों के अद्वितीय ज्ञान–कोष से अद्भूत माना गया है।

अतः वास्तुविद्या उतनी ही प्राचीन है जितनी कि मानव–सभ्यता। मनुष्यों को भवन सम्बन्धी आवश्यकता सनातन काल से सर्वत्र रही है। भारतीय वास्तु विद्या के प्रारम्भिक निदर्शन वैदिक वाङ्गमय में विस्तृत रूप में उपलब्ध होते हैं।

भारतीय वास्तु विद्या के निदर्शन वेद से ही प्राप्त होने लगते हैं किन्तु इसका स्वरूप वेदाङ्गों में स्थिर एवं पुराणों तथा आगमों में (आगम ग्रन्थों में) पल्लवित होता है। षड वेदाङ्गों में ज्योतिष एवं कल्प से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है एव शुल्ब सूत्रों में प्रतिपादित वेदी प्रकल्पन भारतीय वास्तु विद्या की आधारशिला है। इसे आचार्यो ने शास्त्रीय कलेवर प्रदान किया तथा निष्णात स्थपतियों ने भौतिक रूप प्रदान किया। अतः वास्तुविद्या में शास्त्र एवं कला दोनां ही अनुस्यूत हैं। भारतवर्ष उन देशों में से है, जहां पर सांस्कृतिक परम्पराएं अत्यन्त प्राचीन हैं। संसार के प्राचीनतम साहितय वेदों के अनुशीतन से विदित होता है कि आज सुसंस्कृत एवं सभ्य राष्ट्र जिन कलाओं को जानते हैं उनमें से प्रमुख कलाएं जैसे बुनाई, बढ़ई, लोहारी तथा भैषज्य–कला आदि

वैदिक युग में प्रसिद्ध थीं और वैदिक युग में जिन कलाओं को अति प्रसिद्धि मिली थी उनमें वास्तु कला भी थी।[8] परन्तु वैदिक वाङ्मय में यत्र-तत्र प्रसंग-वश ही स्थापत्य कला का उल्लेख हुआ है।

वैदिक वाङ्मय एक विशाल वाङ्मय है जिसके अन्तर्गत संहिताएं, ब्राह्मण-ग्रन्थ,आरण्यक-ग्रन्थ, उपनिषद् और वेदाङ्ग के सूत्र आदि आते हैं, जो कि स्थापत्य के विविध अङ्गों पर समुचित प्रकाश डालते हैं। संहिताएं चार हैं – ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में विद्यमान विषयों को स्पष्ट करने के लिए प्राचीन काल में ऋषियों ने पृथक्-पृथक् शास्त्र की रचना कर एक-एक विषय का विस्तार से विवेचन किया। इस तरह वैदिक वाङ्गमय का विशाल साहित्य-भण्डार बन गया। वेदों में विद्यमान चिकित्सा-शास्त्र के विसतृत विवेचन के लिए आयुर्वेदः धनुर्विद्या के ज्ञान के लिए धनुर्वेद, गान-विद्या की विस्तृत व्याख्या के लिए गान्धर्व वेद और भौतिक-विज्ञान के लिए अथर्ववेद की रचना की गई जो कि उपवेद के नाम से जाने जाते हैं। कतिपय विद्वान् अथर्ववेद के उपवेद के रूप में अथर्ववेद के अतिरिक्त स्थापत्य-वेद भी स्वीकार करते हैं जो कि स्थापत्य-कला की प्राचीनता के साथ उसको महत्ता का द्योतक है। वैदिक वाङ्गमय के अध्ययन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज पूर्णतया सुसंस्कृत था एवं उसने अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए गृह-निर्माण कला का समुचित विकास किया था।

वैदिक काल में गृह-निर्माण की कला का अच्छा विकास हुआ था। वास्तुकला सम्बन्धी अनेक शब्द इसके प्रमाण हैं, जैसे स्कम्भ (घरों का छत्त आदि टेकने के खम्भे), इन्द्र को स्कभीयान अर्थात् सर्वोत्तम खम्भे का स्वामी कहा गया है।[9] घर का मापन सूत्र छोड़कर किया जाता था। इस अर्थ में 'मा' धातु का बहुधा प्रयोग हुआ है। घर के भिन्न भागों को खम्भा पर टिकाते थे।[10]

एक मन्त्र में दृढ़ आधार पर खड़े किये गए तीन खम्भों का उल्लेख है, उनके ऊपर तिकोनी या ढोलाकार छत्त बांधी जाती थी।[11] स्तम्भ के अधिष्ठान या बुनियाद को धरुण कहते थे।[12] बड़े खम्भे को महत् कहा जाता था।[13]

उसकी लाट की ऊँचाई को बर्ष्मन् कहते थे।[14] ऊँचे खम्भे को महान लोकव्यापी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था यथा :-

हे वनस्पते! देवताओं का कामना करने वाले अध्वर्यू दिव्य सोमरस द्वारा तुम्हें सींचते हैं। तुम चाहे बीज रूप से पृथिवी में शयन करो अथवा ऊँचे उठो, हम को धन प्रदान करो।[15] उसी से यूप या इन्द्रध्वज का विकास हुआ। ऋग्वेद में लिखा है कि इन्द्र ने ऊँचे खम्भे पर द्युलोक को स्तम्भित कर रखा है।[16] इस मन्त्र में उत्तरकालीन लौकिक संस्कृत के सतम्भ शब्द की स्तभ धातु का प्रयोग हुआ है, उसी का यह सहयोगी शब्द स्कम्भ है। उनसे हिन्दी के थम्भ और खम्भ शब्द निकले हैं। काष्ठ कर्म के शिल्पी वनों में जाकर ऊँचे वृक्षों को मापते थे और स्वधिति या कुल्हाड़ी से उनहें काटकर गिराते थे। उनें ही बड़े खम्भों का रूप दिया जाता था :-

यान्वो नरो देवयनतो निमिम्युर्वनस्पते स्वधितिवां ततक्ष।
ते देवासः स्वर वस्तस्थिवांसः प्रजवदस्मे दिधिषन्तु रत्नम्।।[17]

अर्थात् हे यूपो! देवताओं की कामना करने वाले, कर्मों के पालक अध्वर्युगण तुम्हें गढ़े में फेंकते हैं। हे वनस्पते! तुम कुठार से काटे गए हो। तुम उज्ज्वल काष्ठ वाले हो। हमको संतानयुक्त रेष्ठ धन प्रदान करो।

वास्तु विन्यास अथवा गृहमापन :-

वैदिक वाङ्गमय का सर्वप्रथम ग्रन्थ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में गृह शब्द निवास या घर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।[18] यह शब्द अथर्ववेद[19] एवं ब्राह्मण-ग्रन्थों[20] में भी प्रयुक्त हुआ है। गृह के लिए ऋग्वेद में अन्यत्र अनेक पर्याय उपलब्ध होते हैं यथा :- गय, धामन्, सदस्, आयतन, क्षय, ओकस्, निवेशन, वेश्म, दम, गृह, पस्त्या, सदन, दुरोण, हर्म्य, अस्त, शरण इत्यादि।[21] उसके तीन मुख्य भाग होते थे। यह स्पष्ट योजना गृह या प्रासाद निर्माण की भारतीय परम्परा में बराबर चलती रही। पहला भाग सामने के आंगन या अजिर समेत गृह द्वार था। दूसरा भाग सदस् या बैठक थी जिसे सभा और बाद में आस्थानमण्डप भी कहा गया है। यह राजप्रासादों का वह भाग था जिसमें दरबार और अतिथि स्वागत भी किया जाता था। घर का तीसरा भाग पत्नीसदन कहलाता था; उसी की संज्ञा अन्तःपुर हुई। वैदिक युग में घर का चौथा भाग अग्निशाला था जहां श्रोत अग्नियें का आधान किया जाता था, इसे अग्निशरण भी कहते थे। कालान्तर के राजप्रासादों में यही देवगृह कहा जाने लगा। यहां राजा ऋषि-मुनि, पुरोहित आदि अतिथियों का स्वागत करता था। व्यवस्था के अनुसार गृह निर्माण से पूर्व उसका विन्यास या मापन किया जाता था। वैदिक वाङ्गमय में उसके लिए निमित या मित शब्द

प्रयुक्त हुए हैं।[22] यथा :– विद्वानों के मंत्र द्वारा निर्मित इस शाला की सोम पीने के स्थान में प्रतिष्ठित इन्द्र और अग्नि रक्षा करें।

ऋग्वेद में इस प्रकार के गृह–निर्माण का निर्देश प्राप्त होता है जिसमें सूर्य की किरणें बहुमात्रा में आएं।[23] इससे स्पष्ट है कि शालाओं अथवा गृहों का मुख प्रायः पूर्व–दिशा की ओर होता था। घर छोटे बड़े कई प्रकार के होते थे। बड़े घर को बृहत् मान[24] तथा अपेक्षाकृत छोटों को शाला कहते थे जो मध्यम श्रेणी का घर होता था। किन्तु नामों के इस भेद का आग्रह नहीं किया जा सकता। उपनिषदों में महाशाला शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। वैदिक वाङ्गमय में सहस्त्रथूण या सहस्त्रथूनियों वाले घरों का उल्लेख है।[25]

निःसंदेह इन महाप्रासादों के सभामण्डप में इसी प्रकार के सहस्त्रस्थूण लगाए जाते थे जैसे मध्यकाल में मदुरा एवं चिदम्बरम् के सभामण्डपों में सुप्रतिष्ठित किए गए। सहस्त्रस्थूण वाले इस प्रासाद भाग को सदस् कहा गया है जिससे सूचित होता है कि वह आस्थानमण्डप ही था। वैदिक युग में सभा और समिति इन दो संस्थाओं का उल्लेख आया है। सभा छोटी होती थी; समिति में समस्त जनता या विश् का अधिवेशन किया जाता था। इसी के समकक्ष ऐसे बड़े गृह या प्रासाद का उल्लेख है जिसमें सहस्त्र द्वार होते थे। इसे बृहतमान भी कहते थे।[26] मुख्य प्रवेश द्वार को प्रथम द्वार कहते थे जो कालानतर के द्वारप्रकोरूष्ठ के समान था। इनसे छोटे घरों का भी उल्लेख है जिनहें शतभुजी अर्थात् सौ (100) खम्भों वाला और शतद्वार कहा गया है।

प्राचीन पाटलिपुत्र या कुम्हरार में चन्द्रगुपत–सभा के जो अवशेश मिले हैं उनमें 80 खम्भों वाला मण्डप लगभग शतभुजी सदन के अनुरूप है। अन्तर इतना ही है कि ये खम्भे मौर्यकालीन चमकीले पत्थर के हैं जिनकी छत संभवतः काष्ठशिल्प की थी। दिव्य शिल्प के लिए सहस्त्रस्थूण शब्द था और मानुषी को शतस्थूण कहा जाता था। एक स्थान पर सुनहली चमक के अयःस्थूण या ताँबे की पतली चादर का खोल चढ़े हुए लकड़ी के स्तम्भ का भी उल्लेख है जिस पर सुनहला काम किया गया था। घर में कई पक्खे या भित्तियाँ या दीवारें होती थीं जिनके आधार पर उन शालाओं को द्विपक्ष, चतुश्पक्ष, षट्पक्ष आदि विशेषण दिए जाते थे।[27] पक्ष का अर्थ वही था जो आज भी है, अर्थात् पक्खा, पाख या भित्ति। कोठे या कोठरी को कुलाय कहते थे ओर कोठों के भीतर कोठे या कोठों की कई–कई पंक्तियाँ बनाने की प्रथा थी (कुलाये अधि कुलायम्) खण्ड या भूमि का कोयश कहा जाता था। कई खण्डों में बने हुए घरों का उल्लेख है।[28] सिन्धुघाटी में भी कितने ही द्विभूमिक

घर पाए हैं। घर के आंगन या चौक को उदर कहा जाता था। इसे ही कालान्तर में कक्ष्या कहने लगे। घर का पत्नीसदन नामक भाग भी चौक या कक्ष्या ही थी जिसके आगे का भाग सदस्, सदन या उदर-सभा कहलाता था। सदस् और पत्नीसदन के बीच के चौड़े खुले मैदान में संभवतः अग्निशाला का निर्माण कराया जाता था।

घर का अवान्तर भाग और अंगप्रत्यंग — अथर्ववेद में दो शाला सूक्त हैं जो कि शाला या गृह-निर्माण के विवरणों की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इनसे वैदिक युग के गृहों का एक सुन्दर और स्पष्ट चित्र हमारे समक्ष उपस्थित होता है। उस युग में शाला अर्थात् गृह के सम्बन्ध में वैदिक भावना बड़ी उन्नत थी। तीसरे सूक्त के प्रथम मन्त्र में गृह-निर्माण का निर्देश देते हुए कहा गया है कि — इस प्रकार के गृह का निर्माण करना चाहिए जो सब ओर से उत्तम उपमायुक्त हो ओर सिजे देखकर विद्वज्जन सराहना करें। एक द्वार के सामने दूसरा द्वार हो तथा कोण और कक्ष भी सम्मुख हों। वह शाला चारों ओर के परिमाण से समचौरस हो और उस घर के द्वार रचारों ओर के वायु को स्वीकार करने वाले हों तथा उसक बन्धन दृढ़ हों।[29] अथर्ववेद में गृह-सम्बन्धी इस वर्णन से स्पष्ट है कि उस समय घरों का निर्माण एक निर्धारित परिमाप के अनुसार किया जाता था। इसी वेद में एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि हे शाले! तू हमारे लिए ध्रुव होकर रह, तू घोड़ो ओर गोवों से भरी-पूरी हो। तुझ में मधुवाणी सुनाई दिया करे। दूध, घी और जल की धाराएं तुझमें बहती रहा करें। तरे द्वारा हमें महान् सौभाग्य प्राप्त हो।[30]

अथर्ववेद के इन दो शाला सूक्तों[31] में घर के अवान्तर भागों का विवरण भी दिया हुआ है। पहली उल्लेखनीय बात यह है कि बड़े घरों का निर्माण भी काष्ठशिल्प से किया जाता था। वहां लिखा है कि परमेष्ठी प्रजापति के बड़े महल का निर्माण दारुकर्म से हुआ। उसी की अनुकृति मानवीय घरों में की जाती थी। गृहनिर्माण के आरम्भ में एक मूल स्तम्भ की स्थापना की जाती थी। इनकी संख्या आवश्यकतानुसार एक या अधिक हो सकती थी (स्कम्भ और उपमित्)। प्रथा के अनुसार छत को खम्भों की तीन पंक्तियसों पर टिकाया जाता था।[32] इन ऊर्ध्व स्तम्भों पर प्रतिमित् नामक आड़े मगर यसा बलले रखे जाते थे। स्तम्भों के बीच की पंक्ति के ऊपर, जो कुछ ऊँची होती थी, रखा हुआ मोटा बल्ला परिमित् या प्राग्वंश कहलाता था। यह ठाट आड़े-तिरछे बाँसों से आच्छादित किया जाता था जो रस्सियों और अन्य बन्धनों से नाधे या कसे जाते थे (नद्ध)।

आच्छादन या छत — छत के लिए बहुत से आड़े-तिरछे साबुत बाँसों (वंश का जाल बिछाया जाता था। इन अनचिरे बाँसों को अब कोरे कहते हैं। इन बांसों के एक सिरे पर मँजू की यून नामक मोटी रस्सी बांधी जाती थी जिसे आजकल जून कहते हें। इसके कारण पूरी छत को यूनबद्ध कहा जाता था। शाल सूक्त में संभवतः इसी कायबंधनी या काँधनी रस्सी को प्राणाः कहा गया है। इन बाँसों को आड़े-तिरछे दाँव और भी बहुत सी रस्सियों से कसा जाता था जिन्हें 'वंशनहन' कहा जाता था।[33] छत पाटने की इस प्रक्रिया के दो अंग हैं ; पहले कोरे बाँसों का एक जाल बिछाना और फिर चीरे हुए बाँस के फट्टों से उसे ढकना। यह आयाम कहा जाता था जिसे अब 'ठाट' या 'ठट्टर' कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया में इस ठाट के ऊपर फूस की कई तहें बिछाई जाती थीं जिसे यहाँ 'बर्हण कहा गया हे। यह यज्ञवेदि के 'बर्हासतरण या 'बिछावन' जैसा था। फूँस के इस बिछावन के ऊपर पुनः बाँस की खपच्चिों की एक तह लगाई जाती थी। बाँसों को ऊपर और नीचे की तहों को एक दूसरे के साथ दृढ़ करने के लिए गठियाते थे।[34] इसे अब 'गूँथना कहते हैं।

इसी सूक्त में 'फूँस' के घर के संबन्ध में दो शब्द आए हैं। पहला 'तृण' है जिसका अर्थ फूँस हे। तृण कई प्रकार की घासों के लिए है, जैसे मुअ (मूँज), शर (सरपत), कुश (डाभ), कास, वोरण आदि। दूसरा शब्द 'पलद' है जो धान और गेहूँ के पौधों का पयार था। इसके मुट्ठे भी छप्पर छाने के काम में बहुत आते हैं।[35] छप्पर को एकपलिया या दुपलिया छतों को खिसकने से रोकने के लिए मँगरे और खम्भों के साथ उसे मोटी रस्सियों से बाँधा जाता था जिन्हें परिष्वंजलय कहते थे। इनके लपेट व फन्दों के लिए संदंश शब्द था। घर के भीतर छतों से झूलते हुए छीके या फन्दों को शिक्य कहते थे।[36] आज भी यह प्रथा है। इन छीकों में सुरखा के लिए भोजन, दूध-दही के भांड लटका दिए जाते हैं। दुपलिया छत[37] के बीचों7बीच लगा हुआ मोटा मँगरा (मांग का डंडा) या बलैंडा (संस्कृत बलदण्ड) परिमित् या विषुवत् कहा गया है। इसी का आगे चलकर प्राग्वंश या प्राचीनवंश नाम पड़ा। यह भी कहा है कि वंश या प्राचीन वंश को स्थूणाओं के ऊपर ठहराया जाता था ।[38] व्यवहार में इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि दुपलिया छत के बीच का विषुवत् के ऊपर आकाश की ओर बहुत से औंधे हंडे और हँडिया ढक दी जाती थी। इसका उद्देश्य अक्ष या धुआँ निकलने के छंदों या धमालों को ढँकना था। इन्हें पाली साहित्य में धूमनेत्त (संस्कृत धूमनेत्र) कहा गया है। इस समय गाँव की बोली में इन्हें नयन या नयनुवा कहते हैं।

वैदिककालीन बड़े घरों में भी यह विशेषता थी और इसके लिए सहस्त्राक्ष ओपश विशेषण का प्रयोग हुआ है अर्थात् मँगरे के ऊपर हजार नेत्रों की उठी हुई पंक्ति। ओपश को ही बौद्ध परिभाषा में स्तूपिका या थूपी कहने लगे। यह चैत्यों की ढोलाकर छत के ऊपरी भाग की अनिवार्य विशेषता थी। इसकी अनुकृति काष्ठशिल्प से पाषाणशिल्प में भी की गई जैसा महाबलीपुरम् की गजप्टष्ठाकृति छतों में पाया जाता हे।[39] इस अवतरण के चारों शब्द पारिीाषिक हैं और विषूवति या बीच के बलदण्ड के ऊपर हजार नेत्रों यसा छेदों वाले ओपश या स्तूपिकाओं की पंक्ति का स्पष्ट वर्णन करते हैं। घर को रमणीय (रस्य) और अलंकृत बनाया जाता था जिससे वह सब के लिए आकर्षक (विश्ववारा) हो सके। उसके रूप की कुछ कल्पना इस बात से होती है कि उसकी उपमा खड़ी हुई अलंकृत हाथिनी से दी गई है।[40] इसमें सादृश्य की दो बातें हैं — एक तो घर की छत्त हथिनी की पीठ की भाँति ढोलाकर होती थी ओर काष्ठशिल्प वाले घरों में तो वह विशेषता और स्फुट हो उठी है।

ऐसा कालें चैत्यगृह की छत में देखा जा सकता है। दूसरे हथिनी के शरीर पर नाना भाँति की चित्र-विचित्र पंक्तियाँ लिखी जाती थीं। जब किसी श्रीकरेणुका को शोभा-यात्रा के लिए सजाया जाता था तो इस प्रकार की गवाक्षयुक्त सुन्दर पंक्तियों की रचना आवश्यक थी। उसी के शरीर से गवाक्षयुक्त शाला की तुलना की गई है।

घर के सामने के चौड़े प्राङ्गण या अजिर में जिसे प्रथम कक्षा भी कहते थे गायों और घोड़ों के रखने का स्थान बनाया जाता था।[41] गायों और बैलों के गोठ, घोड़ों की मन्दुरा और हाथियों के अवस्थानमण्डप की यह व्यवस्था धनिकों के लम्बे-चौड़े आवासों में बनाई जाती थी और कालान्तर के राजप्रासादों की प्रथम कक्ष्या में भी यह प्रथा जारी रही। किन्तु ये पशु गृहस्वामी या राजा के निजी उपयोग में आने वाले होते थे।

वैदिक वाङ्गमय के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि उस युग में भवन-निर्माण का आधार केवल लकड़ी न होकर मिट्टी, ईंट और पत्थर आदि भी था।[42] उस काल में गृहों को अनेक प्रकार के पर्यङ्कों तथा आसन्दी आदि से भी सुसज्जित करने की भी प्रथा थी। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद के मन्त्रों में पलङ्ग को 'तल्प' कहा गया है।[43]

घर के सौन्दर्य की पराकाष्ठा बताने के लिए उसकी तुलना ब्याहली बहू से की गई है।[44] आज तक लोक में ऐसी उक्ति प्रसिद्ध है — लिया पुता घर दिपे, ओढ़ी पहरी धनि दिपै।

वैदिक शालापति या गृहस्वामी उसे अपने घर की देवी समझकर उसकी पूजा-प्रतिष्ठा करती थी क्योंकि उसी स्थान में उसके समस्त जीवन का विकास होता था। उसे यह सोचकर आनन्द मिलता था कि उसका घर अन्न और दूध के भंडारों से भरा हे। वहाँ भूख-प्यास का अवसर नहीं है। वह हास और प्रमोद का स्थान है। जब वह घर बनवाता था तो सोचता था कि वह शाला गोमती, अश्वावती, प्यस्वती, घृतवती, ऊर्जस्वती और सूनृतावती बनकर मुझे महान् सौभाग्य को देने वाली होगी।[45]

शालानिर्माण के संबंध में एक विशेष शब्द की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है। शाला को बृहच्छन्दाः अर्थात् बृहच्छन्दवाली कहा गया है।[46] गृहनिर्माण के बृहच्छन्द से तात्पर्य उसके ब्रह्मसूत्र ओर गर्भसूत्र के विस्तार से है। ब्रह्मसूत्र से घर या प्रासाद का उत्सेध, उदय या भूलम्ब समझा जाता है जिसके लिये सूक्त में कोशे कोशः समुब्जित कहा है, अर्थात् एक तल्ले पर दूसरा तल्ला उठाया गया। गर्भसूत्र से तात्पर्य भूमितल पर ही बनी हुई कक्ष्याओं या मण्डपों से हे जिसे सूक्त में कुलायेऽधि कुलायम् कहा गया है।[47] ऊर्ध्वछन्द और भूमिछन्द दोनों का विस्तार बृहच्छन्द पद से अभीष्ट है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में भी गृह-वास्तु का विस्तृत परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त इन ग्रन्थों में वेद, श्मशान तथा यूप आदि के विषय में भी विस्तृत विवरण प्राप्त होते हैं। ऐतरेय-ब्राह्मण में 'शिल्प' शब्द तथा इससे सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त होता है[48], जबकि कोषीतकि ब्राह्मण में नृत्य, संगीत ओर गायन के भेद से तीन प्रकार के शिल्प का उल्लेख हुआ है।

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार घर के दो भाग होते थे, एक पूर्वार्ध या सदस् जो मर्दानी बैठक या दीवानखाना था। इसी बैठक या ठाई (संस्कृत स्थायिका) में बड़ा खम्भा या मूल स्तम्भ खडा किया जाता था जिसके लिए वरसिष्ठ स्थूणाराज नाम दिया है।[49] पूर्वभाग में इधर-उधर के अवान्तर भाग पुरुषशरीर से मिलते होने से अंस ओर श्रोणि कहते हाते थे। इससे ज्ञात होता है कि सामने के हिस्से में आगे-पीछे प्रायः चार बड़े कोठे होते थे। घर के पिछले भाग में पत्नीसदन या अन्तःपुर बनाया जाता था। उसे भी पर्याप्त

लम्बा-चौड़ा या फैला बनाते थे। जैसे सुन्दर स्त्री वरीयसी और पृथुश्रोणि होती है वैसे ही यह शाला का उत्तराध भाग होता था।[50]

शाला की आगे-पीछे की नाप के लिए पैरों से चलकर लम्बाई चौड़ाई स्थिर की जाती थी और शंकुओं की स्थापना की जाती थी। शाला का मुखमण्डप या मुखभाग उसकी नासिका थी जैसे यज्ञभूमि में उत्तरवेदि होती है। यह नासिकाभाग ही बाद में द्वारप्रकोश्ठ या अलिन्द कहा गया। घर का मुहार किस ओर रखना चाहिए इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि देवताओं को पूरव-पश्चिम का विन्यास अधिक रुचिकर था और मनुष्यों के घरों में उत्तर-दक्षिण का विन्यास अधिक पसंद किया जाता था, जैसा आज तक है।[51] मनुष्यों के घरो में सदस् या आस्थानमण्डप अर्थात् उत्तरी मुहारे को रखते हुए बनाना अच्छा समझते थे।

शतपथ ब्राह्मण में लम्बें-चौड़े सदः या स्थानमण्डप को उद्र कहा है।[52] क्योंकि वह अन्तरिक्ष के समान बीच में पड़ता था इसलिए उसे अस्थानमण्डप के समकक्ष उदर-स्थानीय कहा गया।

सूत्र-ग्रन्थों को भारतीय कला कोश-ग्रन्थ कहा जा सकता है। इन ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर वास्तु शास्त्रीय शब्द उपलब्ध होते हैं जैसे प्राकार शाला स्तम्भ आदि।[53] शाङ्खायन गृह्यसूत्र में भी चार अध्यायों में से तीन अध्यायों में गृह-निर्माण-सम्बन्धी नियमों का प्रतिपादन हुआ है। आश्वलायन गृह्यसूत्र में भी चार अध्यायों में से तीन अध्यायों में गृह-निर्माण के सिद्धान्तों का उल्लेख हुआ है।[54]

शुल्ब सूत्र भारतीय रेखा गणिएतीय ऐतिहासिक जानकारी की दृष्टि से अत्यन्त उपादेय ग्रन्थ है। इस साहित्य में यज्ञ-वेदियों का ध्यानाकर्षक सूक्ष्म विवेचन हुआ है जो वास्तु कला की उन्नति का द्योतक है।

ऊपर लिखे हुए प्रमाणों को ध्यान में रखकर वैदिक गृह या प्रासाद के वास्तु के सम्बन्ध में सामग्री के अभाव की शिकायत उचित नहीं है।[55] सच तो यह हे कि गृहनिर्माण कला के सभी मूल तत्त्व यहाँ विद्यमान हैं। घर की नींव बहुत पक्की (ध्रुवा) या बुनियाद पुख्ता रखी जाती थी।[56]

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि गृहवास्तु विद्या के आचार्यों ने वैदिक युग में ही उन तत्त्वों का अविष्कार कर लिया था जो ऐतिहासिक युगों की

गृहनिर्माणकला में पाए जाते हैं, जैसे नींव, कोठे, पक्खे, सभा, अन्तःपुर? द्वार, अलिन्द, ऊर्ध्व छनद, अधःछनद, सूत्रमापन, स्तम्भ, छत आदि।

उनके द्वारा भारतीय जीवन की नाना सुविधाओं का विधान गृहवास्तु में किया गया था। इससे स्पष्ट है कि आर्य गृहवास्तु का विन्यास स्पष्ट और सरल था। उसके तीन भाग थे, प्रथम कक्ष्या जिसमें पशु-गोष्ठ के लिए भी स्थान था, दूसरा मर्दानी बैठक और तीसरा स्त्रियों का अन्तःपुर। इन्हीं की बहुत सी विशेषताएँ और नाम ऊपर बताए गए हैं। महाभारत-रामायण युग के राजप्रासाद या महल भी इन्हीं तीन कक्ष्याओं के अनुसार बनाए जाते थे। कालान्तर में कक्ष्याओं की संख्या सात तक हो गई। यह भी उल्लेखनीय है कि हर्ष आदि के समय में जो संचारी घासफूँस और बाँसबल्ली के महल बनाए जाते थे उन्हें भी कायमान कहा गया है। इसी में राजाओं के अधिकरण या दफ्तर (काय) और राजकीय निवास का भी प्रबन्ध रहता था ।अतएव ऐसा ही मानना चाहिए कि वैदिक बृहन्त मान या बड़े घरों की परम्परा उत्तरकाल में भी बनी रही।

विशेष शिल्पों में तक्षा, कर्मार, इषुकार, धनुष्कार, कुम्भकार महत्त्वपूर्ण पेशे थे। संगीत और नृत्य का भी अभ्यास किया जाता था। उनकी भी गणना शिल्पों में थी जैसा जातकों और अष्टाध्यायी में कहा है।

पादटिप्पणियां

1. क) हिन्दी विश्व कोष, खण्ड-21, पृ0-236
   ख) शब्द कल्पद्रुम, भाग-4, पृ0 -358
2. 'वंशमभुर्वास्तुस्त्रियाम्', अमरकोश, काण्ड-2, परवर्ग, 19
3. शब्दार्थभानु, पृ0 - 287
4. पद्मचन्द्रकोष, पृ0 - 348
5. शब्दस्तोममहानिधि,पृ0 - 1023
6. शब्दार्थ चिन्तामणि कौस्तुभ, पृ0 - 295
7. "वास्तुन्युश्मसि" ऋग्वेद, 1-15-6 तथा "वास्तोष्पते" ऋग्वेद 7-54-1-3;7-55-1
8. ऋग्वेद 2-41-5;3-53-6;4-30-20;7-3-7;7-5-3;7-56-16; 8-22-3;8-26-17 आदि
9. ऋग्वेद 10-11-5
10. स धाम पूर्व्य ममे यः स्केम्भेन विरोदसी
    अजो न द्यामधारयन्नभन्नतामन्य के समे।।
    ऋग्वेद, मण्डल-8, अध्याय-5, सूक्त-42, मन्त्र-10
11. त्रयः पपवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु वियव इद्विदुः
    त्रयः स्कम्भासः स्कभितास आरभे त्रिर्नक्तं याथस्त्रिर्वश्विना दिवा।।
    ऋग्वेद , मण्डल-10, अध्याय-4, सूक्त-44, मन्त्र-2
12. एवा पतिं द्रोणश्वाचं सचेतसमूर्जः स्कम्भं धरुण आ वृषायसे।
    ओजः कृष्व संगृभायत्वे अप्यसो यथा केनिपानामिनो वृधे।।
    ऋग्वेद , मण्डल-10, अध्याय-4, सूक्त-44, मन्त्र-4
13. अयं विदच्चित्रदृशोकमर्षाः शुकसद्मनामुषसामनीके।

अयं महान्महता स्कम्भनेनोद् द्यामस्तभ्नाद् वृषभो मरुत्वान्।।
ऋग्वेद , मण्डल–10, अध्याय–4, सूक्त–44, मन्त्र–2

14. उच्छ्रयस्व वनस्पते वर्ष्मन्पृथिव्या अधि।
सुमिती मीयमानो बर्चो धा यज्ञवाह से।।
ऋग्वेद , मण्डल–3, अध्याय–1, सूक्त–8, मन्त्र–3
15. यदूर्ध्वस्तिष्ठा द्रविणोह धत्ताद्यद्वाक्षयो मातुरस्या उपस्थे।
अ ंजन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन।
16. अयं महान् महता स्कम्भनेनोद् द्यामस्तम्नाद् वृषभो मरुत्वान। 6–47–5
17. 3–8–6
18. ऋग्वेद , 3–53–6;ऋग्वेद, 4–49–6;8–10–1
19. अथर्ववेद, 7–83–1, अथर्ववेद, 10–6–4
20. ऐतरेय ब्राह्मण, 8–21 आदि।
21. प्राचीन भारतीय कला एवं वास्तु, पृ0 – 47
22. ब्रह्मणां शालां निमितां कविभिर्निमितां मिताम्।
इन्द्राग्नी रक्षतां शालाममृतौ सोम्यं सदः।
अथर्ववेद, काण्ड–9, अध्याय–2, सूक्त–3, मन्त्र –19
23. ऋग्वेद , 1–154–6
24. बृहन्तं मानं वरुण स्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गृहते।
ऋग्वेद , मण्डल–7, अध्याय–5, सूक्त–88, मन्त्र–5
25. राजानाक्षत्रमहृणीय माना सहस्रस्थूण विभूथः सह द्वौ।।
ऋग्वेद , मण्डल–5, अध्याय–5, सूक्त–62, मन्त्र–6
26. राजानाक्षत्रमहृणीय माना सहस्रस्थूण विभृथः सह द्वौ।
ऋग्वेद , मण्डल–5, अध्याय–5, सूक्त–62, मन्त्र–6
27. या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निमीयते।
अष्टपक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्नी भग्निर्गर्भइवा शये।
अथर्ववेद , काण्ड–9, अध्याय–2, सूक्त–3, मन्त्र–21
28. कुलायेऽधि कुलायं कोशे कोशः समुब्जितः।
तत्र मर्तो विजायते यस्माद् विश्वं प्रजायते।
अथर्ववेद , काण्ड–9, अध्याय–2, सूक्त–3, मन्त्र–20
29. अथर्ववेद, 9–3–1
30. अथर्ववेद, 3–12–2
31. यस्त्वा शाले निमिमाय संजभार वनस्पतीन्।
प्रजाया चके त्वा शाले परमेष्ठी प्रजापतिः।।
अथर्ववेद , काण्ड–9, अध्याय–2, सूक्त–3, मन्त्र–11
32. त्रयः पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विश्व इद्विदुः।
त्रयः स्कम्भासः स्कभितास आरभे त्रिर्नक्तं याथस्त्रिर्वश्विना दिवा।।
ऋग्वेद , मण्डल–1, अध्याय–7, सूक्त–34, मन्त्र–2
33. वंशानां ते नहनानां प्राणाहस्य तृणस्य च।
पक्षाणां विश्ववारे ते नद्धानि विचृतामसि।।
अथर्ववेद , काण्ड–9, अध्याय–2, सूक्त–3, मन्त्र–4
34. अयं ययाम सं बबर्ह ग्रन्थीश्चकार ते दृढान्।
परु षि विद्वा ंछस्तेवेन्द्रेण वि चृताभसि।।
अथर्ववेद , काण्ड–9, अध्याय–2, सूक्त–3, मन्त्र–3
35. तृणैरावृता पलदान् वसाना रात्रीव शाला जगतो निवेशनी।
मिता पृथिव्या ंतिष्टसि हस्तिनीव पद्वती।।
अथर्ववेद , काण्ड–9, अध्याय–2, सूक्त–3, मन्त्र–17
36. यानि तेऽन्तः शिंक्यान्याबेधू रण्याय कम्।
प्र ते तानि चृतामसि शिवा मानस्य पत्नि न उद्विता तन्वेभव।।
अथर्ववेद , काण्ड–9, अध्याय–2, सूक्त–3, मन्त्र–6
37. शतपथ ब्राह्मण, 3–6–22
38. ऋतेन् स्थूणामधि रोह वंशोग्रो विराजन्नपवृङ्क्ष्व शत्रून।
म ते रिषन्नुपसत्तारो गृहाणां शाले शतं जीवेम शरदः सर्ववीरा।।
अथर्ववेद , काण्ड–3, अध्याय–2, सूक्त–12, मन्त्र–6

39. अक्षुमोपशं विततं सहस्राक्षं विषूवति।

अवनद्धमभिहितं ब्राह्मणा वि चृतामसि।।
अथर्ववेद , काण्ड–9, अध्याय–2, सूक्त–3, मन्त्र–8

40. मिता पृथिव्यां तिष्टसि हस्तिनीव पद्वती।
अथर्ववेद , काण्ड–9, अध्याय–2, सूक्त–3, मन्त्र–17

41. गेभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छलायां विजायते।
विजायति प्रजावति वि ते पाशांश्चृतामसि।।
अथर्ववेद , काण्ड–9, अध्याय–2, सूक्त–3, मन्त्र–13

42. ऋग्वेद , 1–38–10, 5–87–7

43. ऋग्वेद , 6–46–9, अथर्ववेद, 14–2–31

44. आ नः पाश प्रति मुचो गुरुर्भारो लघुर्भव।
वधूमिवत्वा शाले यत्र कामं भरामसि।।
अथर्ववेद , काण्ड–9, अध्याय–2, सूक्त–3, मन्त्र–24

45. धरण्यसि शाले बृहच्छन्दाः पृतिधान्या।
आ त्वा वतसो गमेदा कुमार आ धेनवः सायमास्यन्दमानाः।।
अथर्ववेद , काण्ड–9, अध्याय–3, सूक्त–12, मन्त्र–3

46. कुलायेऽधि कुलायं कोशे कोशः समुब्जितः।
तत्र मर्तो विजायते यस्माद विश्वं प्रजायते।
अथर्ववेद , काण्ड–9, अध्याय–2, सूक्त–3, मन्त्र–20

47. ऐतरेय ब्राह्मण 6–5–27

48. कौषीतकि ब्राह्मण, 29–5

49. तद्य एष पूर्वार्ध्यो वषिष्ठ स्थूणाराजो भवति।
तस्मात्प्राङ् प्रकामति त्रीन्विकमास्तछङ्कु निहन्ति सोऽन्तः पातः।।
शतपथ ब्राह्मण, काण्ड–3, अध्याय–5, ब्राह्मण–4–1, मन्त्र–1

50. अथ यत् पश्चात् वरीयसी भवति ।
पश्चात् वरीयसी पृथुश्रोणि वै योषां प्रशंसन्ति।।
शतपथ ब्राह्मण, काण्ड–3, अध्याय–5, ब्राह्मण–1,काण्ड – 10–21,मन्त्र–1

51. प्राचीनवंशं हविर्धानमेतद्वै देवानां निष्केवल्यं यद्धविर्धानं...
उादीची वै मनुष्याणं दिक् तस्माद् उदीचीनवंशं सदो भवति।
शतपथ ब्राह्मण, 3/6/1/23

52. शतपथ ब्राह्मण, काण्ड–3, अध्याय–5/6, ब्राह्मण–4/1, मन्त्र–1

53. क) शाखायन श्रौतसूत्र, 16–18–14
ख) कात्यायन श्रौतसूत्र, 7–1–36

54. वास्तु शास्त्र, भाग–1, पृ0 – 77

55. इहैव ध्रुवा प्रति तिष्ठ शालेऽश्वावती गोमती सूनृतावती।
ऊर्जस्वती धृतवती पयस्वत्युच्छयस्व महते सौभगाय।।
अथर्ववेद, काण्ड–3, अध्याय–3, सूक्त–12, मन्त्र–2

56 नह्यंङ्ग नृतो त्वदन्यं विन्दामि राधसे।
श्राये द्युम्नाय शवसे च गिर्वणा।।
ऋग्वेद , मण्डल–8, अध्याय–4, सूक्त–24, मन्त्र–12

वेदों में चिकित्सा-विज्ञान

डॉ० विद्याधर सिंह,
वि०वि०अनु०आ० अनुसन्धान सहायक,
संस्कृत विभाग,
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

भारतीय परम्परा में वेदों का स्थान अत्यन्त गौरवपूर्ण, महिमामण्डित एवं श्रद्धास्पद है। भारतीय दर्शन तथा सभ्यता का भव्य भवन वेदों की सुदृढ़ आधारशिला पर ही शोभायमान है। अतएव वेद को धर्म का आदि मूल (कारण) कहा गया है।[1] इतना ही नहीं वेदों की महत्ता का वर्णन करते हुए यहाँ तक लिख दिया गया है कि जो व्यक्ति वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है, वह नास्तिक है।[2]

निःसन्देह वेद समस्त ज्ञान-विज्ञान के अक्षय भण्डार हैं ।3 वेदों में तृण से लेकर ब्रह्माण्ड पर्यन्त सम्पूर्ण ज्ञान भरा हुआ है। इनमें वायुयान, जलयान, गणित-विद्या, तार-विद्या तथा अस्त्र-शस्त्र आदि का वर्णन बीज रूप में विद्यमान है।

वेदों में जहाँ विविध विद्याओं का वर्णन है, वहाँ मनुष्य के शरीर के स्वास्थ्य-संरक्षण के लिए भी **"चिकित्सा-विज्ञान अथवा आयुर्वेद"** का वर्णन अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है। वस्तुतः आयुर्वेद **आयुर्विज्ञान** अर्थात् आयु का विज्ञान है। जीव का शरीर के साथ संयोग जीवन कहलाता है। जितनी देर तक यह संयोग रहता है उसे आयु कहते हैं। यह संयोग कैसे और किसलिए होता है — जिसके द्वारा यह जाना जाए, वह **'आयुर्वेद'** है।[4] आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, इस विषय पर मतद्वय है। 'चरणव्यूह' में आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। प्रसिद्ध कोशकार वामन शिवराज आप्टे ने भी ऐसा ही माना है।[5] अथर्ववेद[6] के अन्तः साक्ष्यों ब्राह्मणग्रन्थों[7] तथा चरक[8], सुश्रुत आदि आयुर्वेदीय ग्रन्थों से तो यही विदित होता है कि चिकित्सा-विज्ञान या आयुर्वेद का सीधा सम्बन्ध अथर्ववेद से है। प्रस्तुत सन्दर्भ में भगवान् सुश्रुत का वचन है — **"इह खल्वायुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथर्ववेदस्य"**।[9]

अस्तु, दोनों पक्षों के आचार्य सुविज्ञ हैं। किसी के भी विचार को भ्रान्तिमूलक नहीं कहा जा सकता। प्रतीयमान इन विरोधी धारणाओं में समन्वय सम्भव है।

वेद का सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य के नियमों का पालन करके, यदि दुर्घटना न हो तो अपनी आयु को दीर्घ कर सकता है। स्वास्थ्य-विरोधी आचरण से आयु घट सकती है। आयु निश्चित है, अनेक प्रयत्न करने पर भी घट या बढ़ नहीं सकती, यह सिद्धान्त वेद को मान्य नहीं। अतः वेदों में अनेक स्थानों पर आयु को दीर्घ करने के लिए अनेक मन्त्र उपलब्ध होते हैं। जैसे – आदि। ऋग्वेद में कहा गया है **"अश्मानं तन्वं कृधिः"**[10], **"अश्मा भवतु ते तनुः"**[11], **"दीर्घमायुः कृणोतु मे"**[12], **"सर्वमायुर्जीव्यासम्"**[13], **"जीवेम शरदः शतम्"**[14]– **"अन्तर्मृत्युं दतांपर्वतेन"**[15] अर्थात् यदि 100 वर्ष से पूर्व मृत्यु आवे तो उसके मध्य पर्वत खड़ा कर दो।

वेद ने **"भूयसीः शरदः शतात्"**[16] कहकर सौ वर्ष से भी अधिक काल तक जीने की प्रेरणा दी है। परन्तु स्वस्थ एवं नीरोग रहकर जीना ही जीना है। एतदर्थ वेद ने अन्न, जल, दूध, फल तथा वस्त्र, स्थान आदि युक्ताहार-विहार सामग्री को विष-दोष से सर्वथा अछूता रखने के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।[17] परन्तु "गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः" कभी न कभी प्रायः सभी को कोई न कोई रोग आक्रान्त कर बैठता है। तब चिकित्सा के द्वारा उसका निवारण आवश्यक हो जाता है। चिकित्सा का पात्र शरीर है। शरीर में विकृति आने पर उसकी चिकित्सा की जाती है। अतएव शरीर की प्रकृति और अवयवों का ज्ञान अनिवार्य है। इसके बिना उपचार असम्भव है। अतः शरीर की उत्पत्ति, उत्पत्ति का मूल तत्त्व, शरीर का विकास करने वाली धातुएँ, उसका आधार, स्थान, वृद्धि का कम, बाह्य अङ्गों का परिगणन, आन्तरिक सूक्ष्म उपकरणें तथा वृत्तियों का निर्देश आदि शरीर-स्थान का विषय है। इस सम्बन्ध में अथर्ववेद में **'सप्तहोता'*** तथा **'सप्तमातरम्'** के नाम से शरीर के अवयवों के रूप में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक – इन सात धातुओं का उल्लेख करते हुए मूल तत्त्व के रूप में वायु, अर्क और रयि अर्थात् सोम के नाम से वात, पित्त, कफ का वर्णन किया गया है।[18]

अथर्ववेद के नैघण्टुक वर्णन में चिकित्सोपयोगी दो प्रकार की वस्तुओं का समावेश है :- पहली – जल, वायु, अग्नि, सूर्य, विद्युत् आदि प्राकृतिक पदार्थ और दूसरी – औषधि, वनस्पति आदि। इन सबके नाम रूप तथा गुण-धर्मों का वर्णन विस्तारपूर्वक विभिन्न रोगों के प्रकरण में किया गया है। काण्ड 8, सूक्त 7 के 28 मन्त्रों में पर्वत तथा समस्थलों, भूप्रदेशों और जल में उत्पन्न होने वाली औषधियों को प्रत्येक ऋतु में संग्रह करने तथा उनके स्वरस, कषाय, गोली, वटी आदि विधि-कल्पों को तैयार करसमस्त प्राणियों की

सफल चिकित्सा के साथ-साथ औषधियों का आकार-भेद, रंग-भेद, गुण-भेद, स्वरूप-भेद, उत्पत्ति-भेद, स्थान-भेद और उपयोज्य-भेद आदि से वर्गीकरण किया गया है।

मन्त्र 1में भूरी, श्वेत, लाल, चितकबरी, नीली और काली औषधियों का उल्लेख है।[19] मन्त्र 12, 13, 16 और 27 में आकारभेद से वृक्ष, पौधे, तृण, लता, फूलवाली, फलवाली, पत्तो वाली और कन्दवाली औषधियों का; मन्त्र 4 में स्वरूपभेद से अनेक शाखाओं वाली, एक मूलवाली, अनेक मूल वाली, केवल तने वाली, अङ्कुरावयव वाली व काँटो वाली औषधियों का; मन्त्र 6,7 तथा 10 में गुणभेद से जीवन्ती अर्थात् जीवन देने वाली, रक्षणी, मर्मभरणी, उन्नयनी अर्थात् स्फूर्तिदायिनी, पोषणी, मधुमती, संशोधनी, स्नेहनी, विषदूषणी या विषनाशिका, स्तन्या (दूध उत्पन्न करने वाली) आदि औषधियों का; मन्त्र 9 एवं 17 में उत्पत्ति-स्थानभेदसे जलशयों, भूस्थलों तथा पर्वत-प्रदेशों में उत्पन्न होने वाली औषधियों का तथा उपयोज्य भेद से मनुष्यों, नागरिक पशुओं, जंगली जन्तुओं, पक्षियों आदि की चिकित्सा में विशेषतः उपयोगी औषधियों का वर्णन हुआ है।

वेद, मात्र चिकित्साशास्त्र नहीं है। अतः उनमें सभी रोगों के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। केवल प्रधान रोगों के निदान आदि पर ही प्रकाश डाला गया है, क्योंकि अन्य रोगों के निदान भी प्रायः वे ही रोग होते हैं। आयुर्वेदीय सिद्धान्त के अनुसार सभी रोगों का सामान्य कारण धातुवैषम्य है। इस सिद्धान्त का मूल अथर्ववेद में स्पष्टतः उपलब्ध है, जहाँ 'अभ्रजाः, वातजाः, शुष्मः'[20] शब्दों के द्वारा समस्त रोगों के वातज, पित्तज और श्लेष्मक होने का वर्णन किया किया है।

रोगों में प्रधान ज्वर है। ज्वर के सम्बन्ध में अथर्ववेद में अनेक मन्त्र उपलब्ध होते हैं, उनमें से यहाँ चार मन्त्र प्रस्तुत हैं :-

1. **यत् त्वं शीतोऽथो रूरः सह कासावेपयः।**
   भीमास्ते तक्मन् हेतयस्ताभिः स्म परिवृङ्ग्धि नः।। — 5.22.10
2. **यदग्निरापो अदहत् प्रविश्य यत्राकृण्वन् धर्मधृतो नमांसि ।**
   तत्र त आहुः परमं जनित्रं स नः संविद्वान् परिवृङ्ग्धि तक्मन्।।
   1.25.1
3. **ओको अस्य मूजवन्त ओको अस्थ महावृषाः।**
   यावज्जास्तकमंस्तावानसि बल्हिकेषुन्योचरः।। 5.22.5

4. तृतीयकं वितीयं सदन्दिमुत शारदम्।
तक्मानं शीतं रूरं ग्रैष्मं नाशय वार्षिकम्।। 5.22.13

यहाँ प्रथम मन्त्र में कहा गया है कि जब वात, पित्त, कफ विषम या कुपित हो जाते हैं तब वातिक, पैत्तिक और श्लैष्मिक ज्वर हो जाता है। द्वितीय मन्त्र में ज्वर कैसे आता है, इस सम्बन्ध में कहा है कि शरीर की अग्नि अपने स्थान पकवाशय से च्युत होकर वात, पित्त, कफ धर्मो से युक्त आहार-रस के गतिकेन्द्ररूप हृदय में प्रविष्ट होकर दहक उठती है। हृदय प्राण का स्थान है। उसमें रक्त के प्रवेश और निकास से ज्वर हृदय से उठकर सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है। तृतीय मन्त्र में ज्वर के उत्पत्तिस्थान, घास-पात की अधिकता और अतिवृष्टि वाले स्थान बतलाए गए हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे स्थान भी ज्वराक्रान्त बताए गए हैं, जहाँ सूर्य की किरणों तथा वायु का प्रवेश नहीं होता। चतुर्थ मन्त्र में ऋतुओं को भी ज्वर का कारण कहा गया है। शीत ऋतु में सर्दी लगने से, ग्रीष्म ऋतु में लू लगने से तथा बरसात में वर्षा के बन्द हो जाने पर शरीर की अग्नि मन्द-मन्द हो जाने पर विषम ज्वर आ घेरता है, जो कभी प्रतिदिन, कभी हर तीसरे दिन और कभी हर चौथे दिन आने लगता है। अन्यत्र शोक, ईर्ष्या, क्रोध, मोह आदि मानसिक दोषों को भी ज्वर का कारण बताया गया है।*

इसी अथर्ववेद में ज्वर की चिकित्सा का वर्णन करते हुए पहले पसीना देकरतथा विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि करके आंशिक चिकित्सा का निर्देश दिया गया है। तत्पश्चात् दासी शूद्रा, गान्धारी, मुंजवान्, अङ्ग तथा मगध आदि ज्वरनाशक औषधियों के सेवन का विधान किया है।[21] लोक में काकजङ्घा, पियङ्गु, गन्धपलाश्या या कचूर, सोम, वेल तथा पिप्पली नाम से प्रसिद्ध औषधियों के ये वैदिक नाम हैं। इन औषधियों का यथायोग्य भस्म, वटी, अवलेह, चूर्ण, कषाय आदि के रूप में सेवन किये जाने का निर्देश है।

श्वासनालियों में कफ जम जाने, शोथ हो जाने तथा उनके सिकुड़ जाने से श्वास रोग उत्पन्न होता है। उसकी चिकित्सा काण्ड 5, सूक्त 4 में दी गई है। वहाँ श्वास आदि कई रोगों की चिकित्सा कुष्ठ नामक औषधि के द्वारा किये जाने का वर्णन है। परन्तु इस सूक्त में वर्णित कुश्ठ औषधि से साधारण 'कूठ' नामक औषधि अभिप्रेत नहीं है। वेद ने उसे "गिरिष्वजायथा"[22] "जातं हिमवस्परि"[23] "सुपर्ण सुवने गिरौ जातम्"[24] तथा "सोमस्य...सखा"[25] अर्थात् कमल के उत्पादक सरोवर वाले हिमालय में उत्पन्न होने वाला बताया है। निश्चय ही वह कश्मीर में उत्पन्न होने वाला "कुष्ठ' या पुष्करमूल"* होना

चाहिए। सोम जैसे गुणों वाला यह वैदिक कुष्ठ श्वासरोग, शिरोरोग, नेत्रान्ध्य तथा ज्वर आदि बहुत से रोगों को दूर करता है **"यक्ष्मं सर्व च नाशय"**।[26]

श्वेत कुष्ठरोग के सम्बन्ध में वेद का कथन है कि दूषित विषक्रिया के कारण त्वचा, मांस और अस्थि में विकार उत्पन्न होने से श्वेत कुष्ठरोग उत्पन्न होता है।[27] इसकी चिकित्सा का विधान करते हुए वेद में कहा है —

नक्त जातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्नी च।
इदं रजनि र जय किलासं पलितं च यत्।। — अथर्व0, 1.23.1

इस मन्त्र में विशेष रूप से असिक्नी नामक औषधि का वर्णन किया गया है। असिक्नी को रात्रि में उगने तथा बढ़ने वाली कहकर उसे कुष्ठवाले भाग की त्वचा की सफेदी को दूर करने तथा सफेद बालों को काला करने वाली बताया गया है। सुश्रुत में कुष्ठ चिकित्सा प्रकरण में उसे **'कुष्ठापहा'** कहा है।

अथर्ववेद में अनेक स्थलों पर 'अपामार्ग' नामक औषधि का उल्लेख हुआ है। इससे उसका अनेक रोगों के उपचार में उपयोगी होना सिद्ध होता है। यहाँ ऐतद्विषयक दो मन्त्र प्रस्तुत हैं —

क्षुधामारं तृष्णामारमगोतामनपत्यताम्।
अपामार्ग त्वया वयं सर्व तदप मृज्महे।।
तृष्णामारं क्षुधामारमथो अक्षपराजयम्।
अपामार्ग त्वया वयं सर्व तदप मृज्महे।। — 4.17.6-7

इन मन्त्रों में अपामार्ग से अग्निमान्द्य, तृषारोग, वमनग्लानि, भस्मकरोग, अतितृषादाह, बांझपन, शुक्र काक अस्तम्भ आदि अनेक रोगों की चिकित्सा का वर्णन है। प्रथम मन्त्र में श्वेत अपामार्ग तथा द्वितीय मन्त्र में रक्त अपामार्ग का उल्लेख है। इन अर्थों की पुष्टि आयुर्वैदिक ग्रन्थों से होती है। श्वेत अपामार्ग अग्निमान्द्य को तथा रक्त अपामार्ग भस्मक रोग को दूर करने में उपयोगी है। अपामार्ग औषधि द्वारा छूत से लगने वाले तथा व्यभिचारादि पापाचरण से होनेवाले रोगों की चिकित्सा करने का वर्णन काण्ड 7 सूक्त 65 में प्राप्त होता है।[28]

अथर्ववेद में पृश्निपर्णी नामक औषधि का भी उल्लेख हुआ है जिसे अर्शरोग को दूर करने वाली बताया गया है।[29] चरक ने भी अर्श की चिकित्सा में पृश्निपर्णी का उल्लेख किया है।[30]

अथर्ववेद में काण्ड 4 के 20वें सूक्त में कमलपुष्प के द्वारा नेत्रों की दुर्बलता, धुंधलापन, जलन, साव, पीड़ा आदि नेत्र रोगों को दूर करके , देखने की शक्ति में वृद्धि करने का उल्लेख है। यहाँ पर **"दिव्यस्य सुपर्णस्य तस्य हासि कनीनिका"**[31] कहकर औषधि का वर्णन किया गया है।

कास या खाँसी की चिकित्सा काण्ड 6, सूक्त 105 में दी गई है। यहाँ पर दो मन्त्र प्रस्तुत हैं, जिनमें सूखी खाँसी की चिकित्सा बतलाई गई है –

यथा बाणः सुसंशितः परापतत्याशुमत्।
एवा त्वं कासे प्र पत पृथिव्या अनु संवतम्।।
यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत्।
एवा त्वं कासे प पत समुद्रस्यानु विक्षरम्।। – अथर्व0 6.105.2–3

यहाँ पर प्रथम मन्त्र में रेह अथवा रेही मिट्टी के द्वारा सूखी खाँसी की चिकित्सा बतलाई गई है। रेह मिट्टी का क्षार है। क्षार सूखे जमे कफ को मृदु बनाकर बाहर निकाल देता है। दूसरे मन्त्र में सूखी खाँसी को समुद्र–फेन द्वारा दूर करने का विधान है। समुद्र–फेन से भी कफ घुलकर निकल जाने से सूखी खाँसी में लाभ होता है।

अथर्ववेद में गीली खाँसी की चिकित्सा से सम्बन्धित मन्त्र भी उपलब्ध होता है। राजयक्ष्मा के लक्षणों वाली इस भयंकर खाँसी से छुटकारा पाने के लिए मन्त्र में रोगी को जंगलों और पर्वत–प्रदेशों में रहने–घूमने–फिरने का विधान है।[32] ऐसे रोगियों की चिकित्सा के लिए विशेष स्वास्थ्य–केन्द्र (*Senatorium*) ऐसे ही स्थानों में बनाए जाते हैं।

हृदय में शूल, कम्प या जलन होना हृदय रोग कहलाता है। अथर्ववेद में इस रोग की चिकित्सा 'हरिणस्य विषाणया' हरिण के सींग द्वारा करने का विधान है।[33] माता–पिता से प्राप्त या जन्म से आया क्षेत्रिय रोग होने पर मृगशृङ्ग का सेवन प्रातःकाल नक्षत्रों के छुप जाने से लेकर उषाकाल की समाप्ति अर्थात् सूर्योदय तक करना अधिक उपयोगी है।[34] मृगशृङ्ग हृदयरोग नाशक है, यह बात आयुर्वेद शास्त्र से प्रमाणित है।[35]

अथर्ववेद में सन्धिवात, गृध्रसी, वातरोग की चिकित्सा का भी उल्लेख हुआ है। वहाँ पर इन रोगों की चिकित्सा 'दशवृक्ष' द्वारा करने का निर्देश दिया गया है।[36] दशवृक्ष से तात्पये लोक में प्रसिद्ध दशमूल से है।[37] छठे काण्ड के 109वें सूक्त में पिप्पली को जीवन देने में समर्थ बताते हुए उसे क्षेपकवात, पक्षाघात आदि रोगों को नष्ट करने वाली रसायन कहा गया है। इसी काण्ड के सूक्त 44 में 'विषाणका' अर्थात् मेष शृङ्गी या अजशृङ्गी को 'वातीकृतविनाशिनी' कहते हुए उसके द्वारा वातव्याधि की चिकित्सा का उल्लेख हुआ है।[38]

अथर्ववेद में विभिन्न रोगों के चिकित्साक्रम में युद्ध में शस्त्र-अस्त्रों से लगने वाले घावों की चिकित्सा का वर्णन काण्ड 2, सूक्त 27 में उपलब्ध होता है। एतदर्थ वहाँ पाटा (पाठा) नामक औषधि का उल्लेख हुआ है[39],जिसके स्वरस के पान और लुगदी के लेप आदि से तत्काल लाभ होता है और योद्धा पुनः लड़ने योग्य हो जाता है। आयुर्वेदिक निघण्टु में भी पाटा को व्रणनाशक कहा गया है। 5वें काण्ड के 5वें सूक्त में प्रहार के घावों को भरने या पके घाव को ठीक करने के लिए 'लाक्षा' औषधि का उल्लेख प्राप्त होता है। इसकी उत्पत्ति की चर्चा करते हुए कहा है कि वह पिलखन(पाकड़), पीपल, खैर, वट व पलाश से निकलती है **'प्लक्षात् अश्वथात् खदिरात् न्यग्रोधात् पर्णात्'** ।[40] यह लाख टूटे हुए को जोड़ने, पुराने घावों को भरने और नयों को तुरन्त ठीक करने में उपयोगी है। आयुर्वेदीय ग्रन्थों में उसे **'भग्नसन्धानकारिका'** 'वर्णप्रदा' आदि कहकर उसे वेदमूलक सिद्ध किया है।

घाव के ठीक न होने पर निरन्तर बहते रहने को रक्तस्राव कहते हैं। रक्तस्राव को रोकने के लिए काण्ड 6, सूक्त 44 में विषाणका को उपयोगी बताया गया है। सायणादि भाष्कारों ने यहाँ गौ के सींग का विनियोग करके उसके द्वारा जल पिलाने का विधान किया है परन्तु अथर्वेदीय, वृहत सर्वानुक्रमणिका, में इसे स्पष्ट रूप से वनस्पति बताया गया है और वह मेषशृङ्गी या मेढासिंगी है। रक्तस्राव को रोकने के सर्वश्रेष्ठ औषधि विषाणका को तीसरे मन्त्र में अमृतोपम बताया गया है।[41]

सर्पविष तथा उसकी चिकित्सा के सम्बन्ध में भी अथर्ववेद में वर्णन प्राप्त होता है। इस सन्दर्भ में काण्ड 5, सूक्त 13 का प्रथम मन्त्र उल्लेखनीय है, जहाँ पर सर्प के द्वारा काटे हुए घाव के तीन प्रकार बतलाए गए हैं — खात, अखात तथा सक्त।[42] सुश्रुत आदि ग्रन्थों में इन्हें क्रमशः सर्पित, रदित तथा सर्पाङ्गाभिहत कहा गया है। अथर्ववेद में सर्पविष को दूर

करने के लिए जहाँ सफेद आक, इन्द्रायण, जंगली ककोड़ा या कुमारिका, अतीस, दारुहल्दी, गोकर्णी, मुलहठी आदि औषधियों को उपयोगी बताया गया है वहीं इसे जल के फव्वारों तथा जलाशयों — विश्योषतः काई से युक्त पोखरों में अवगाहन, सूर्यकिरणें तथा विद्युत् के द्वारा दूर करने का भी उल्लेख हुआ है।[43] इसी सूक्त के 25वें मन्त्र के अनुसार यदि सर्प का विष शरीर में बहुत अधिक फैल जाए तो उसके वेग को शान्त करने के लिए मर्मस्थल (हृदय) को छोड़कर जगह-जगह से शिराछेदन कर रक्त निकाल देना चाहिए।[44] इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में उन्माद रोग[45], केश रोग[46], मानसिक रोग[47], गण्डमाला, उरःक्षत[49] तथा विसर्प रोग[50] आदि का भी वर्णन प्राप्त होता है।

वात, कफ के वैषम्य के अतिरिक्त रोगोत्पत्ति का दूसरा बड़ा कारण कृमि अथवा जीवाणु (*Germs*) हैं। अथर्ववेद के अनुसार ये जीवाणु अन्न, जल, वायु, दूध तथा फल आदि खाद्य पदार्थों के द्वारा शरीर में पहुँचकर मनुष्य को रोगी कर देते हैं।[51] यजुर्वेद में कहा गया है कि जलादि पीने के अनन्तर, उच्छिष्ट पात्रों में कुछ ऐसे अदृश्य जीवाणु लगे रहते हैं, जो उच्छिष्ट पात्रों में खाने पीने वालो के शरीरों में पहुँचकर हानि पहुँचाते हैं।[52] ऋग्वेद[53], तथा अथर्ववेद[54] में — मनुष्य का रुधिर चूसने वाले, मांस-शोषण करने वाले, शरीर की वृद्धि को रोकने वाले, नासिका तथा दाँतों में पहुँचकर हानि पहुँचानेवाले तथा मस्तिष्क में पहुँचकर मानसिक रोग उत्पन्न करने वाले अनेक अदृश्य जीवाणुओं का वर्णन प्राप्त होता है।

अथर्ववेद में मणियों द्वारा भी चिकित्सा का वर्णन प्राप्त होता है। यह कोई जादू-टोना न होकर औषधरूप है जो भिन्न-भिन्न प्रकार के वृक्षों, वनस्पतियों, शङ्ख आदि से बनाई जाती हैं। वस्तुतः ये स्पर्श-चिकित्सा का अङ्ग है, जिनके बाँधने या धारण करने से अनेक प्रकार के रोगों का नाश होता है। इन मणियों में अस्तृतमणि[55], औदुम्बरमणि[56], जंगिड़मणि[57], दर्भमणि[58], प्रतिसरमणि[59], फालमणि[60], वरमणि[61], शङ्खमणि[62], तथा शतवारमणि[63] का उल्लेख हुआ है।

कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनका ठीक-ठीक निदान नहीं हो पाता अथवा उपचार के लिए उपयुक्त औषधि उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे सभी रोगों से छुटकारा पाने के लिए अथर्ववेद में 'आपो विश्वस्य भेषजीः'[64] कहकर जल-चिकित्सा का विधान किया है। प्राकृतिक पदार्थों में जल एक महौषध है।[65] वृष्टि, स्रोत, झरने या नदी के रूप में प्राप्त अथवा कुएँ से निकला शुद्ध

जल विविध विधियों — शीतोष्ण पान, स्पर्श, मार्जन, टकोर, भाप, मर्दन, धारापात आदि के रूप में प्रयोग किये जाने पर अनेक दुःसाध्य रोगों को दूर करने में औषधरूप हो जाता है। काण्ड 6 के सूक्त 24 तथा 57 में सद्योव्रण-चिकित्सा, रक्तस्राव को रोकने, हृदय की धड़कन, जलन व शूल को दूर करने, आँखों, एड़ियों व पंजों की जलन शान्त करने आदि में जल के उपयोगी होने का उल्लेख है। अथर्ववेद में ही जलचिकित्सा को स्वप्नदोषजन्य व्याधि[66] तथा जन्मजात (क्षेत्रीय) रोगों से छुटकारा पाने में उपयोगी बताया है।

काण्ड 3, सूक्त 11; काण्ड 19, सूक्त 38 तथा काण्ड 20, सूक्त 96 के अनुसार अग्नि, विद्युत्, वायु तथा सूर्य आदि प्राकृतिक पदार्थ रोगों को दूर करते हैं। सूर्यकिरण-चिकित्सा का वर्णन काण्ड 1, सूक्त 22; काण्ड 6, सूक्त 83 तथा काण्ड 9, सूक्त 8 में हुआ है। इसमें रोगी को प्रातः सूर्य-किरणों में बैठाकर रुग्ण अङ्ग को सीधे सूर्यकिरणों में अथवा विशेष प्रकार के काँच, अभ्रकदल, पत्तों आदि द्वारा निर्झरित किरणों में स्नान कराया जाता है।

आयुर्वेद के वृद्धत्रयी — चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट्ट ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना है और उसी में चिकित्साविज्ञान का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है।

अस्तु, वेदों में प्रतिपादित ज्ञान-विज्ञान बीजवत् हैं। उनमें किसी तत्त्व का विशद प्रयोगात्मक रूप नहीं है। जब हम ज्ञान के बीज को अपनी बुद्धिरूपी भूमि में वपन करके चिन्तन, मनन, अनुभव तथा परीक्षण आदि के जल से सींचते हैं तभी वह बीज वृक्षरूप में विकसित होकर फलप्रद होता है।

पादटिप्पणियां

1. "वेदोऽखिलो धर्ममूलम।"— मनु0 2,6
2. "नास्तिको वेदनिन्दकः ।" — वही, 2.11
3. "सर्वज्ञानमयो हि सः"—वही, 2.7
4. "आयुरस्मिन् विद्यते वायुर्विन्दतीत्यायुर्वेदः ।"—सु0सं0, सूत्रस्थान, 1.15
5. सं0हि0 कोश, मुद्रण 1997, पृ0 211
6. "ऋचः सामानि भेषजा यजूँसि ।" — अथर्व0 11.6.14
7. क) "यद् भेषजं तदमृतं यदमृतं तद् ब्रह्म ।" — गो0ब्रा0 3.4
   ख) "भेषजं वा अथर्वाणि ।" — ताण्ड्य महाब्रा0 12.9.10
8. तत्र भिषजा पृष्टेनैवंचतुर्णामृक्सामयजुरथर्ववेदानाम् आत्मकोऽथर्ववेदेभक्तिरादेश्या। ... सूत्रस्थान, अ0 30.21
9. सु0सं0, सूत्रस्थान, अ0 1.3
10. अथर्व0, 1.1.2
11. वही, 2.13.4

12. वही, 7.32.1
13. वही, 19.70.1
14. वही, 19.67.2
15. ऋक्0, 10.18.4
16. अथर्व0, 19.67.8
17. यदश्नासि यत्पिबसि धान्यं कृष्याः प्यः।
यदाद्यं यदनाद्यं सर्व ते अन्नमविषं कृणोमि।। -वही , 8.2.19
18. द्रप्सश्चस्कन्द...सप्तमातरम्।। — अथर्व0 18.4.28-29

19. या बभ्रवो याश्च शुक्रा रोहिणीरुत पृश्नयः।
असिक्नीः कृष्णा ओषधीः सर्वा अच्छावदामसि।। - वही, 8.7.1
* अङ्गानि वाव होत्राः। - गो0उ0, 6.6
20. अथर्व0 1.12.3
21. अथर्व0, काण्ड 5, सूक्त 22
22. वही, 5.4.1
23. वही, 5.4.2
24. वही, 5.4.2
25. वही, 5.4.7
26. अथर्व0, 5.4.9
27. अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्यस च यत्त्वचि।
दूष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनशम्।। अथर्व0, 1.23.4
28. प्रतीतीनफलो...तदप मृज्महे ।। — अथर्व0, 7.65.1-3
* उक्तं पुष्करमूलं तू पौष्करं पुष्परं च तत्।
पद्मपत्रं काश्मीरं कुष्ठीमेदमिमं जगुः। — भा0नि0
29. अथर्ववेद, 2.25.1-4
30. 'बलापृश्निपर्णीभ्याम्' — चरक सं0, चि0 स्थान, अ0 14, 199
31. अथर्ववेद , 4.20.3
32. मु च शीर्षक्त्या उत कास एनं परुष्परुराविवेशा यो अस्य।
यो अभ्रजा वातजा यश्च शुष्मो वनस्पतीन्त्सचतां पर्वतांश्च।।—अथर्व0,1.12.3
33. अथर्व0 , 3.7.1
34. 'अपवासे नक्षत्राणामपवासे उषसामुतः।' -वही 3.7.7
35. दग्धयमनिर्गतं धूमं मृगशृङ्गगोघृतेन सह लीढम् ।
हृदयनितम्बजशूलं हरति शिखी दारूनिवहमिव।। -भै0र0, शूलरोगाधिकार,54
36. अथर्व0 , काण्ड-2, सूक्त-9
37. दशमूली-क्वाथं पीत्वा सशिलाजतुशर्करम्। वातकुण्डलिकाष्ठीलावातवस्तौ प्रयुज्यते
-भै0र0
38. अथर्व0 , 6.44.3
39. पाटामिन्द्रो व्याश्नादसुरेभ्य स्तरीतवे।
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान् कृण्वोषधे।। —वही, 2.27.4
40. वही, 5.5.5
41. 'अमृतस्य नाभिः विषाणका नाम वा असिः।' -अथर्व0 6.44.3
42. ददिर्हि मह्यं वरुणो दिवः कविर्वचोभिरुग्रैर्निरिणामि ते विषम्।
खातमखातमुत सक्तमग्रभमिरेव धन्वन्नि जजास ते विषम्।। -वही, 5.13.1
43. अथर्व0, काण्ड 10, सूक्त 4
44. अङ्गादङ्गात्प्रच्यावय हृदयं परिवर्जय।
अधा विषस्य यत् तेजोऽवाचीनं तदेतु ते।। -वही, 10.4.25
45. काण्ड 6, सूक्त 11
46. काण्ड 6, सूक्त 126
47. काण्ड 6, सूक्त 96
48. काण्ड 7, सूक्त 74
49. काण्ड 7, सूक्त 76
50. काण्ड 19, सूक्त 44
51. अथर्व0, 5.29.5,6,7
52. यजु0, 16.6
53. ऋक्0 10.162.2,4,6

54. अथर्व0, काण्ड 8, सूक्त6; काण्ड 5, सूक्त 29; काण्ड 2, सूक्त 25; काण्ड 5, सूक्त 23; काण्ड 2, सूक्त 31; काण्ड 7, सूक्त 76
55. अथर्व0, काण्ड 19, सूक्त 46
56 वही, काण्ड 19, सूक्त 46
57. वही, काण्ड 2, सूक्त 4; काण्ड 19, सूक्त 34
58. वही, काण्ड 19, सूक्त 28
59. वही, काण्ड 8, सूक्त 4
60. वही, काण्ड 10, सूक्त 6
61. वही, काण्ड 10, सूक्त 3
62. वही, काण्ड 4, सूक्त 10
63. वही, काण्ड 29, सूक्त 36
64. अथर्व0, 3.7.5
65. क) "अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्" – वही, 1.4.4
    ख) "आपः भिषजां सुभिषक्तमाः" वही, 6.24.2
    ग) "अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजाः" वही, 1.6.2
    घ) "आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम" – वही, 1.6.3
    ङ) "अमृतमुदक नाम" – वै0नि0, 1, 12
66. अथर्व0, 10.5.24
67. वही, 3.7.5

वेदों में शिल्प विज्ञान

डा0 भरत चन्द्र महापात्र,
अस्थायी प्रवक्ता,
गुरूकुल संस्कृत महाविद्यालय,
ज्वालापुर उत्तराखंड

प्रस्तुत विषय पर गवेषणा करने से पूर्व वेद, शिल्प और विज्ञान शब्दों पर विचार कर लेना आवश्यक है कि इनका क्या अभिप्राय है? 'विद् ज्ञाने' (जानने) धातु में घञ् प्रत्यय लगकर 'वेद' शब्द निर्मित हुआ है, जिसका अभिप्राय है ज्ञान, 'ज्ञान राशिः वेदः'। 'शिल्प' शब्द शिल् में पक् प्रत्यय लगकर बना है जिसका अर्थ ललित कला, यान्त्रिक कला–कुशलता आदि होता है और विज्ञान शब्द वि उपसर्ग पूर्वक 'ज्ञा' धातु से निश्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ 'विशेष ज्ञान' है। किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं कमबद्ध विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण ज्ञान राशि वेद में यांत्रिक कला–कुशलता व कारीगरी, शरीरिक कार्य–कुशलता आदि वस्तुओं का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं कमबद्ध का विशिष्टज्ञान ही शिल्प विज्ञान है। वास्तव में शिल्प मनुष्य के व्यवहार जगत् का विज्ञान है। उसका सम्बन्ध हस्त कौशल अथवा हूनर से है। वेदों में आर्यों की जीवनशैली पर जो प्रकाश पड़ता है उसमें शिल्प का स्थान सर्वोपरि है क्योंकि शिल्प ही मनुष्य के सम्पूर्ण जीवनशैली का कोश है। वैदिक कालीन अनेक वस्तुएँ शिल्प की ही देन हैं। अतः शिल्प वह विज्ञान है जिसमें मानव के व्यावहारिक जीवन को साधन सम्पन्न एवं विशिष्ट वस्तुओं से युक्त बनाया जाता है। वेदों में विभिन्न शिल्पियों और उद्योगों का बहुत विस्तार से वर्णन आया है, यजुर्वेद के 30वें अध्याय में शिल्प एवं शिल्पियों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। शिल्पी को ऋग्वेद[1] में कारु कहा गया है। यजुर्वेद[2] में शिल्प को वैश्वदेव की संज्ञा दी गयी है तथा मुण्कोपनिषद3 में तो इन्हें ब्रह्मवेताओं से भी श्रेष्ठ कहा गया है।

मानवी सभ्यता का विशाल पुंज वैदिक काल से ही मिल रहा है। भारतीय सभ्यता जितनी पुरानी है उतना ही प्राचीन शिल्प भी है, क्योंकि दोनों एक ही पथ के गामी हैं । वेदों तथा उनके विभिन्न शाखाओं में शिल्प विज्ञान की यथा विधि शिक्षा दी गयी है । जो इस शोध निबन्ध का मूल विषय है।

संसार के प्राचीनतम् साहित्यस वेद में लोहे से बनी वस्तुओं, अस्त्रों एवं औजारों का अनेकशः उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ अस्त्रों की दो कोटियां सामने आती हैं, पहला दिव्यास्त्र और दूसरा मानवी अस्त्र-शस्त्र।

दिव्यास्त्र के लिये अथर्ववेद[4] विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें आग्नेय-अस्त्र, वायव्य-अस्त्र, पशुपत-अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, सम्मोहन-अस्त्र तथा इसके अतिरिक्त ऋग्वेद[5] और यजुर्वेद[6] में भी अनेक दिव्यास्त्रों का वर्णन आया है, मानवी अस्त्र के रूप में धनुष[7], बाण[8], हेति[9], सीसे की गोली[10], असि[11] (तलवार), चक[12], बज्र[13] आदि का उल्लेख बहुशः वेदों में मिलता है। ब्राह्मण[14] तथा उपनिषदों[15] में भी अनेक लोहे के अस्त्रों एवं औजारों का वर्णन आया है जो वर्तमान तकनीकि से मेल खाता हे। जैसे — ऋगवेद[16] में इस्पात तैयार करने की जो विधि बतलाई गयी है वह 'वृटझ' नामक वैज्ञानिक विधि के समान ही है। घ्यातव्य है कि यह विधि भारत में 19वीं शताब्दी के अनत तक अपनाई जाती थी। विद्वानों का मानना है कि इस पद्धति से बनाया हुआ इस्पात आजकल के बेसेमर या खुली भट्टी में बने इस्पात से श्रेष्ठ होता था।

लोहे के काम की भाँति ही शिल्प की वास्तुविधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में वास्तुशास्त्र या स्थापत्यकला से सम्बद्ध अनेक मंत्र सामने आते हैं, जिनसे उस समय की उन्नत शिल्प व्यवस्था का ज्ञान होता है। वेदों में वसति, दुर्ग, पुर एवं भवन सम्बन्धी विभिन्न संकेतों से उन्नत वास्तु-विकास का निदर्शन होता है। प्रो० विनोद बिहारी दत्त अपनी पुसतक *'Town Planning in Ancient India'* में लिखा है कि "निश्चय ही वे लोग लौह दुर्गो का निर्माण कर सकते थे। स्तम्भ बहुल विशाल भवनों के निवेश में दक्ष थे, तथा बड़े नगरों का विन्यास कर सकते थे वे निश्चय ही नागरिक कलाओं के वैज्ञानिक ज्ञान से शून्य नहीं थे।[17] ऋग्वेद में आया है कि "राजा मित्र और वरुण के राजद्वार में हजार खंभे लगे थे।"[18] राजा वरुण का ऐसा भी महल है जिसमें एक हजार द्वार हैं।[19] ऋग्वेद में ऐसे भी भवनों का उल्लेख है जो तीन मंजिलों के बने हुए हैं तथा सब प्रकार से रोग रहित एवं सर्व सुविधा से युक्त हैं।[20] वेदों में एक बात और देखने में आती है कि उस समय सम्पूर्ण लौह निर्मित भवन भी विद्यमान थे।[21] वैदिक कालीन तकनीकि विज्ञान का परिचायक रूप वातानुकूलित भवन भी है। अथर्ववेद[22] में बतलाया गया है कि वातानुकूलित भवन के लिए बर्फ की पतली परत भवन के चारों ओर लगाई जाय, बड़े तालाब के बीच में ऐसा भवन बनाया जाना चाहिए। भवन के बाहर घास के मैदान हो तथा एक तालाब हो जिसमें कमल खिले हुए हो। घर के द्वार आमने-सामने होने चाहिए जिससे वायु का बिना

बाधा के प्रवेश हो सके तथा ठंडा से बचपने के लिए अग्नि की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार ऋग्वेद[23] और यजुर्वेद[24] में भी वातानुकूलित भवन का वर्णन आया है। इस प्राकृतिक वातानुकूलन विधि से एक बात निश्चित हो जाती है कि वैदिक आर्य वैज्ञानिक जीवन जीने की ओर उन्मुख हो चुके थे।

वेदों में भवन निर्माण के साथ–साथ सामान्य रूप के मिट्टी के चयन तथा पर्णकुटी का भी वर्णन आया है। जैसे वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि मैं मिट्टी के घर में नहीं रहूँगा।[25] अतः स्पष्ट है कि वेदों में पक्के और कच्चे दोनों प्रकार के भवन बनाये जाते थे। कच्चे मकान को असुविधा युक्त समझा जाता था। पक्के भवनों को श्रेष्ठ तकनीकि विज्ञान के प्रयोग से ज्यादा साधन सम्पन्न माना जाता था। उस समय के मकानों में वायु तथा प्रकाश की उत्तम व्यवस्था रहती थी। अतः घरों में अनेक खिड़कियाँ तथा दरवाजे लगाये जाते थे।[26]

वृहत्संहिता में अनेक प्रकार के वज्रलेप (प्लास्टर) बनाने का वर्णन आया है जिसकी कलई हजारों वर्षो तक नहीं छूटती थी। यहाँ चार प्रकार की वज्रलेप विधि बतलाई गई है जिसमें एक धातु निर्मित शेष द्रव्य निर्मित वज्रलेप हाते थे। धातुनिर्मित वज्रलेप में आठ भाग सीसा, दो भाग काँसा, एक भाग पीतल को गला कर 'वज्र सघात' नामक लेप तैयार किया जाता था।[27] दूसरे वज्रलेप में तेन्दु का कच्चा तेल, केथ का कच्चा फल, सेमर का फूल, धन्वन वृक्ष की छाल, शल्लकी वृख का बीज आदि को एक द्रोण जल के अष्टांश होने तक उबालें तथा कुछ देर बाद श्रीवासक वृक्ष की गोंद, अलसी, बेल की गिरी आदि को पिसकर डाल देने से दूसरा गाढ़ा वज्रलेप तैयार हो जाता है जिसे देवमन्दिर, दीवार, कूप आदि में लगाया जाता था। यह करोड़ों वर्ष तक नहीं छूटता है।[28] तीसरे वज्रलेप के लिए दूसरे वाले वज्रलेप में लाख, कुन्दुरु, नागवला का फल, गुगल, घर के धुए का जलाा, केथ का फल, महुए का फल, मंजीठ, बेल, आवला आदि को पिसकर मिला दें।[29] चौथे वज्रलेप के लिए भी गाय, भैंस और बकरे की सींग, गदहे का बाल, भैंस का चमड़ा, गोबर, नीम के फल तथा केथ के फल को पिसकर दूसरे वाले वज्रलेप में डाल देने से यह वज्रलेप तैयार हो जाता है।[30] अतः बृहत्संहिता में आये इन वज्रलेपों के बनाने की विधि से स्पष्ट है कि उस काल में प्राकृतिक वस्तुओं से प्राकृतिक विधि से लेप तैयार किया जाता था।

वेदों में तकनीकि विज्ञान के विकास कम में विमान भी आता है। यहाँ विमान से तात्पर्य दिव्यास्त्र या आकाशी नौका से है। ऋग्वेद में विमान को

अन्तरिक्षप्रद[31] तथा अथर्ववेद में देवयान[32] कहा गया है। ऋग्वेद के एक मन्त्र से संकेत मिलता है कि त्रिकोणी व तीन पहिए वाले विमान में तीन सीटें होती थीं।[33] एक अन्य मन्त्र में सब लोकों में गमन करने वाले सात पहिए वाले, बहुत विशाल, चारों ओर मुड़ सकने वाले, संकेतों से चलने वाले तथा पांच इंजन (रश्मि) वाले दिव्य रथ का उल्लेख आया है।[34] इसी प्रकार ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में विमानों के अनेक रूपों का दर्शन होता है। इन वर्णनों से स्पष्ट है कि वेदों में विमान तकनीकि प्रगति पर थी।

इन सभी वर्णनों के साथ-साथ वेदों में और अनेक शिल्प कलाओं का संकेत मिलता है। ऋग्वेद में सूत की कताई का अनेक मन्त्रों में उल्लेख हुआ है, इनमें तन्तुओं के बुनने का वर्णन आया है।[35] वस्त्र बुनने वाले पुरुष को वासोवाय कहा जाता था[36] तथा स्त्री को वय्या कहा जाता था। [37] सोना, चांदी और रत्नों के आभूषण बनाने वालों को मणिकार या जौहरी कहा जाता था।[38] स्वर्ण का आभूषण गला में पहना जाता था।[39] कान में पहने स्वर्णाभूषण को हिरण्यकर्ण कहा जाता था[40], लकड़ी की रथ व गाड़ी बनाने वालों को तक्षन, तक्षा व बढ़ई कहा जाता था।[41] वेदों में सुन्दर-सुन्दर रथ बनाये जाने का भी वर्णन मिलता है जिनका उपयोग युद्ध आदि के लिये किया जाता था। यजुर्वेद में लोहे को तपाकर विभिन्न शस्त्र-अस्त्र बनाया जाता था। लोहे को तपाने के कारण इसे अयस्ताप कहा जाता था तथा इसे बनाने वाले का कर्मार या लोहार कहा जाता था।[42] अतः स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में लोहा गलाने की बड़ी-बड़ी भट्टियाँ अवश्य रहीं होंगी। उच्चकोटि के महल आदि बनाने वालों को स्थपति या रज कहा जाता था।[43] चर्मम्न या चर्मकार चमड़ें का सामान बनाते थे।[44] डॉ0 कपिलदेव द्विवेदी कहते हैं कि 'चमड़ा उद्योग भारत का बहुत प्राचीन उद्योग ज्ञात होता हे। वेदों में चमड़ें के जूते (उपनह), मशक (दृति), ढोल (दुन्दुभि), चाबुक (कशा), धनुर्ज्या (धनुष की डोरी), चमड़े के कवच (वर्म) आदि का उल्लेख है।[45] धनुष बनने वालों को धनुषकार कहा जाता था।[46] धनुष लचकदार लकड़ी की बनायी जाती थी तथा तॉत की डोरी से इसके दोनों छोरों को मिलाया जाता था, धनुश की डोरी को ज्या कहा जाता था तथा इसे बनाने वालों को ज्याकार कहा जाता था। धनुष की मार बाण से होती है। बाण बनाने वालों को इषुकार व बाण को इषु कहा जाता था।[47] नक्काशी या कढ़ाई का काम करने वालों को पेशिता कहा जाता था।[48] ये लोग वस्त्रों पर अनेक प्रकार की आकृति को उकेरते थे। सिलाई का कार्य करने वालों को सूचकर्म या सौचिक कहा जाता था।[49] जो सूती, ऊनी और रेशमी सभी प्रकार के वस्त्रों की सिलाई करता था।

इन सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वेदों में बहुआयामी शिल्प विज्ञान की अनेक दृष्टि मिलती है। यहाँ भवन निर्माण का विधिवत् आकार प्रस्तुत किया गया है। अस्त्र-शस्त्र का उल्लेख सैनिक शिल्प पर मुहर लगाता है। वज्रलेप कि विण्धि ही वस्तु के कलई जीवन का शिल्प हे, विमानों से यात्रायें होती थीं। अनेक लोग सूत कातते थे, चमड़ा के सामान बनाते थे, धनुश-बाण बनाते आदि-आदि। अतः वेदों में शिल्प विज्ञान का दर्शन सर्वत्र होता है।

सन्दर्भ सूची

1. ऋग्वेद 1.112.3
2. यजुर्वेद 29.58
3. मुण्डकोपनिषद् 3.1.4
4. अथर्ववेद 6.67.2, 3.1.6, 5.6.9, 3.1.5, 3.1.6, 6.67.1
5. ऋग्वेद 2.33.14, 10.103.12, 1.80.12
6. यजुर्वेद 17.44, 17.47, 12.63
7. यजुर्वेद 16.22, ऋग्वेद 1.127.3
8. अथर्ववेद 11.2.12
9. ऋग्वेद 10.89.12, अथर्ववेद 12.5.16
10. अथर्ववेद 1.16.4 — तं त्वा सीसेन विध्यामः
11. अथर्ववेद 10.1.20 — स्वायसा असयः सन्ति नो गृहे।
12. ऋग्वेद 1.53.9 — नि चक्रेण रथ्या...
13. वही 2.15.3 — वज्रेण खानि अतृण्न् नदीनाम्
14. शतपथ ब्राह्मण 5.1.2-14, 5.4.1.1-2
15. छान्दोग्योपनिषद 6.1.6, 6.1.5-6
16. ऋग्वेद 9.112.2
17. द्विवेदी डॉ0 कपिलदेव, वेदों में विज्ञान, पृ0 116
18. ऋग्वेद 2.41.5
19. वही 7.88.5
20. वही 8.47.5, 6.46.9
21. वही 2.208, 7.3.7, अथर्ववेद 19.58.4
22. अथर्ववेद 6.106.1-3
23. ऋग्वेद 10.142.8
24. यजुर्वेद 17.5, 17.7
25. ऋग्वेद 7.89.1 — मां अहं मृण्मये गृहं गमम्
26. अथर्ववेद 9.3.1
27. वराहमिहिर, वृहत्संहिता वज्रलेप, श्लोक - 81

28. वही श्लोक 1–4
29. वही श्लोक 5–6
30. वही श्लोक 7
31. ऋग्वेद 1.118.2
32. अथर्ववेद 3.15.2
33. ऋग्वेद 1.118.2
34. वही 2.40.3
35. वही 4.36.1, 8.58.3, 1.157,3, 4.36,2, 4.33.8, 1.34.1. 8.73. 13, 4.43.5
36. वही 1.142.1
37. वही 10.26.6
38. वही 2.3.6
39. यजुर्वेद 30.7
40. ऋग्वेद 1.64.4, 1.112.14
41. यजुर्वेद 30.6
42. वही 30.7
43. वही 16.19
44. वही 30.15
45. द्विवेद डॉ0 कपिलदेव — वेदों में विज्ञान, पृ0 - 138
46. यजुर्वेद 30.7
47. वही
48. वही 30.12, अथर्ववेद 7.98.1

संस्कृत–साहित्य में पर्यावरण–चिन्तन

आरती शर्मा,
शोधछात्रा–पी.एच.डी,
संस्कृत विभाग,
जम्मू विश्वविद्यालय,
जम्मू

अखण्डमण्डलाकार ब्रह्माण्ड में व्याप्त है वह चितिशक्ति जिससे जड़ एवं चेतन सभी अनुप्राणित हैं। यही ब्रह्माण्ड हमारा 'पर्यावरण' है। 'पर्यावरण' शब्द की व्युत्पत्ति लभ्य–अर्थ इस प्रकार है –

'परि' 'आ' उपसर्गपूर्वक 'वृञ्' वरणे धातु से करण में ल्युट् प्रत्यय द्वारा 'पर्यावरण' शब्द निष्पन्न होता है। परितः आवरणम्–पर्यावरणम्।

हमारे चारों ओर का घेरा जिससे हमारा सम्बन्ध अवश्य है, वह पर्यावरण है। वस्तुतः पर्यावरण शब्द हमारे सम्मुख उपस्थित सभी पदार्थों का बोधक है। वे पदार्थ है। – आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, जलचर, खेचर, सरीसृप, कीटादि जन्तु, पशु और मनुष्य प्रभृति पदार्थ जात इन सभी की समीष्ट को 'पर्यावरण' कह सकते हैं।

संस्कृत साहित्य में वैदिक काल से ही पर्यावरण के प्रति अद्यावधि विलक्षण चेतना देखने को मिलती है। यद्यपि प्राचीनकाल में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या वर्तमान के समान भयानक नहीं थी, तथापि त्रिकालदर्शी ऋषि सावधान था, उसका चिन्तन व्यावहारिक एंव वैज्ञानिक था –

संसार में वायु मधुर बहें, नदियाँ मधुर प्रवाहित होवें, हमारे लिए मधुर औषधियाँ उत्पन्न हों, रात्रियाँ मधुर होवें, प्रभात मधुर होवें, पितृ स्वरूप आकाश मधुर हो, वनस्पतियाँ मधुर हों, सूर्य मधुर हो तथा गोएं मधुर होवें।[1]

इस प्रकार ऋषि ने उक्त मन्त्र के माध्यम से स्वच्छ एवं निर्मल पर्यावरण की कामना की है जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश – इन पांच महाभूतों के सन्तुलन की प्रार्थना की गई है।

अथर्ववेद में ऋषि कहता है कि जिस स्थान पर वृक्ष तथा वनस्पतियाँ सदा खड़ी रहती हैं, वह स्थान समस्त जनों का भरण-पोषण करने में सक्षम माना जाता है।[2]

पर्यावरण केवल पर्वत, नदी, वृक्षादि का मनोहारी दृश्य ही नहीं, अपितु मानव-मात्र को आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास का आधार भी है। अतः समग्र आन्तरिक एवं बाह्य कियाकलाप पर्यावरण को प्रभावित करता है, क्योंकि पंच महाभूत प्राणिमात्र का आध्यात्म भी है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ओर आज का चिन्तन जहाँ मानव-केन्द्रित है वहीं वैदिक ऋषि का चिन्तन प्राणिमात्र केन्द्रित है। वह सर्वत्र सर्वात्म्भाव की प्रतिष्ठा करते हुए विश्व के समस्त प्राकृतिक तत्त्वों में एक महाचेतना की सत्ता का ही अनुभव कर रहा है।

'यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वम् भुवनमाविवेश।
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः।।

संस्कृत वाङ्मय के आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायण का तो शुभारम्भ ही पर्यावरण की चेतना को प्रकट करता है। पर्यावरण की चेतना से चमत्कृत होकर ही आदि कवि महर्षि वाल्मीकि सहसा शोक को काव्यात्मधारा के रूप में प्रकट करते हुए कहते हैं —

मा निषाद ! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः।
यत्क्रौंचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्।।

क्रौंची के द्वारा किए आर्त्तनाद को सुनकर महर्षि का हृदय व्यथित हो गया और निषाद को चिरकाल तक दुर्गति होने का शाप दे दिया। त्रिकालदर्शी ऋषि का यह श्लोक ही राम की प्रतिष्ठा और रावण की अप्रतिष्ठा का भी संकेत कर रहा है।

महर्षि का संकेत है कि बाह्य समृद्धि ही प्राणि के लिए हितावह नहीं है अपितु मानसी समृद्धि भी पर्यावरण की शुद्धि कहलाती है।

रामायण के अतिरिक्त महाभारत तथा आरण्यक संस्कृति में रचित प्रत्येक ग्रंथ में स्थान–स्थान पर पर्यावरण सुरक्षा की भावना प्राप्त होती है। महर्षि 'वेदव्यास' कहते हैं –

एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना।
वासितं वै वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा।।
एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदन नैव कारयेत्।

वस्तुतः पर्यावरण संरक्षण मे वनों और वृक्षों का अत्यधिक महत्त्व है। वनों से वायु प्रदूषण रुकता है। जल संरक्षित होता है। फल, पुष्प और दुर्लभ औषधियाँ प्राप्त होती हैं। संस्कृत के नाटकों एवं काव्यों में वृक्षों का पुत्रवत् पालन और कन्याओं के द्वारा प्रातःकाल वृक्षों के नवपल्लवों को देखना, फूल और फल के आने पर उत्सवों का आयोजन आदि संस्कृत कवियों के प्रकृति के साथ महान सामंजस्य, सन्तुलन और अनुराग को प्रस्तुत करता है। वृक्षों के प्रति प्राचीन भारत में अत्यन्त आदर का भाव था। पीपल, वट, आँवला, आमग्र आदि बड़े छायादार तथा फलदार वृक्षों के प्रति जो देवभाव था। इनका धार्मिक महत्त्व पद्मपुराण में विस्तार से प्राप्त होता है। उसमें कुओं, तडागों, वापियों आदि के निर्माण का महत्त्व भी वर्णित है। पराशर ऋषि का यह कथन तो पर्यावरण शास्त्रियों का ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए भवन करने योग्य है –

दशकूपसमो वापी दशवापीसमो ह्रदः।
दशह्रदसमः पुत्रः दशपुत्रसमो द्रुमः।। (सुभाषित रत्नभण्डागार)

अर्थात् दस कुएँ बनवाने के समान एक बावड़ी खुदाने का पुण्य होता है। दस बावड़ियों के निर्माण के तुल्य एक तालाब और दस तालाबों के निर्माण के बराबर एक पुत्र तथा दस पुत्रों की उत्पत्ति होने के बाराबर एक वृक्ष लगाने का माहात्म्य होता है।

वृक्षों को पुत्रवत् माना गया है। सब प्रकार के वृक्षों को लगाने के अनेक उल्लेख हैं। वृक्षों से पूर्वजों और भविष्य में होने वाली सन्तानों का उद्धार भी बतलाया गया है। वृक्ष–वनस्पतियों की छः जातियाँ बतलाते हुए 'महाभारत' में कहा गया है कि वृक्ष (वट, पीपल आदि), गुल्म (कुश आदि), लता, वृक्ष पर फैलने वाली (बाँस, बेंत आदि) और तृण (घास आदि), इनके लगाने से मनुष्य दोनों लोकों में कीर्तिवान् होता है। वृक्ष लगाने वाला मनुष्य

पूर्वजों और नई आने वाली पीढ़ी का उद्धार कर देता है इसलिए वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। क्योंकि वृक्ष पुत्रवत् होते हैं।

ऐसे नियमों, विचारों और उपदेशों के द्वारा ही वृक्षों की सुरक्षा तथा उनकी अभिवृद्धि के माध्यम से प्रकृति में सन्तुलन रखा जाता था। आश्रमस्थ विद्यार्थियों या तपस्वियों का प्रकृति के साथ या वृक्षों-पौधों एवं पशु-पक्षियों के साथ अत्यन्त निकट का-परिजनों जैसा ही सम्बन्ध था। कालिदास के सुप्रसिद्ध नाटक — 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है। शकुन्तला की विदाई के समय अतिशय तादात्म्यमूलक अनुराग के कारण वृक्ष-लताएँ, पशु-पक्षी भी वियोगजन्य दुःख का अनुभव करते हें। मृगियों ने भोजन (तृण खाना) छोड़ दिया था। मयूरों ने नृत्य करना छोड़ दिया था और लताओं ने आँसू (पत्र रूपी) टपकाए थे जब शकुन्तला पतिगृह जाने लगी थी —

उद्गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तनर्तना मयूराः।
अपसृतपाण्डुपत्रा मुंचन्त्यश्रूणीव लताः।।

शकुन्तला भी जाने के पूर्व अपनी बहिन सदृशा लता से मिलना नहीं भूली। वह कहती है — तात्! मैं अपनी लता बहिन "वनज्योत्स्ना' से मिल लूँ — "तात! लगा भगिनीवनज्योत्स्नां तावदामनयिष्ये" तब उसके पिता कण्व कहते हैं — मैं जानता हूँ कि तेरा उस पर बहिन का-सा प्रेम है —अवैमि ते तस्यां सहोदर्या स्नेहम्।" फिर शकुन्तला ने उस लता को गले से लगाकर आलिंगन किया — "उपेत्य लतामालिंगय, वनज्योत्स्ने...।"

आश्रम में वन्यप्राणियों का भी विधिवत्-पुत्र के समान लालन-पालन किया जाता था। यदि वे किसी दुर्घटना या तीक्ष्ण तृणों से घायल हो जाते थे तो उनका श्रेष्ठ औषधियों द्वारा उपचार भी कियाजाता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' का ही एक उदाहरण जिसमें एक मृगशावक की समुचित देखभाल और चिकित्सा का वर्णन है। कुलपति कण्व की पुत्री शकुन्तला स्वयं इस कार्य में संलग्न रही। कण्व कहते हैं —

यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां
तैलं न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे।
श्यामाकमुष्टिपरिबर्धितको जहाति
सेऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते।।

अर्थात् जिसके कुशाओं से बिंधे हुए मुँह में तुमने घावों को भरनेवाली, इङ्गुदी का तेल लगाया था, वह यह श्यामाक की मुट्ठियों से पाला हुआ मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है।

संस्कृत साहित्य से यह भी स्पष्ट है कि समाज का ब्राह्मण वर्ग तो पर्यावरण को सन्तुलित रखने के लिए सदैव समर्पित रहता था। धर्मशास्त्रों में उसके लिए जो छः कर्म — वेदाध्ययन और अध्यापन, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और दूसरों को कराना निर्धारित थे। उनमें प्रायः सब पर्यावरण या वातावरण में सुधार के लिए ही थे। वेदों के पठन-पाठन के द्वारा वह वैचारिक और बौद्धिक वातावरण, दानप्रतिदान से भावनात्मक वातावरण तो यज्ञकर्म के द्वारा वह वायु प्रदूषण को ठीक करता था। अथर्ववेद में यज्ञ से दीर्घायुष्य के अनेक उल्लेख हैं। यहाँ तक कि राजयक्ष्मा जैसे रोग भी हवन की वायु से दूर किए जाते थे। द्रष्टव्य है यह मन्त्रांश —

'मुचामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्'

इससे स्पष्ट है कि यज्ञ पर्यावरण या वायु प्रदूषण को नियन्त्रित कर उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने का एक महत्त्वपूर्ण उपाय है।

वर्तमान समय में औद्योगिक क्रान्ति, प्रतिक्षण परिवर्तनशील सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश, नगरीकरण तथा बढ़ती हुई उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब पक्षों के द्वारा हमारा पर्यावरण प्रभावित है। आज उसके संरक्षण की महती आवश्यकता है। अनेक जीव-जन्तुओं एवं वृक्ष-वनस्पतियों का आज लोप हो गया है। लगातार काटे जा रहे वृक्षों से पृथ्वी की उर्वराशक्ति भी प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। वायुमण्डल में "कार्बनडाइआक्साइड" नामक तत्त्व की अधिकता हो रही है। दूषित गैस के धुएँ से जीवन प्रभावित हो रहा है। नदियों में शव आदि के विसर्जन से जल प्रदूषित हो रहा है। ध्वनिविस्तारक यन्त्रों के द्वारा तथा जनसंख्या वृद्धि आदि के द्वारा आज हमने नैसर्गिक आनन्ददायक शब्द भी भुला दिए हैं। पर्यावरण संकट के ऐसे समय में संस्कृत साहित्य ही विश्व में एकमात्र ऐसा साहित्य है जो हमें इस भयावह परिस्थिति से मुक्त होने के लिए समुचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। संस्कृत साहित्य में पर्यावरण के प्रत्येक अंग या पक्ष पर गम्भीरतम विवेचना उपलब्ध है, जिसमें मानव तथा प्रकृति के प्रति मानवीय व्यवहार के नियमों को भी निर्धारित किया गया है। भारतीय संस्कृति की मान्यता रही है कि मानव स्वयं को प्राकृति पर्यावरण से पृथक् नहीं कर सकता है। अन्ततः अनन्त तक विस्तृत ब्रह्माण्ड का वह एक

कण स्वरूप ही तो है। उसी में जन्मा है, जी रहा है तथा स्वैच्छिक सुखों का भोग कर रहा है।

वैदिक साहित्य में हमें जिन देवताओं की पूजा-अर्चना एवं स्तुतियाँ मिलती हैं, उनके सम्बन्ध में विद्वानों की मान्यता है कि वे प्राकृतिक तत्वों में निहित शक्तियों के प्रतीक हैं। उन्होंने इन्हीं शक्तियों में देवी-देवताओं की प्रतिष्ठा करके प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर मानवीय प्रेम को बढ़ाया। उनका यह निश्चित विश्वास था कि उन्हीं देवताओं की कृपा से समस्त विश्व का कार्य संचालित होता है एवं प्राकृतिक घटनाएँ भी उन्हीं के माध्यम से घटित होती हैं। अतएव वैदिक काल में आर्यों ने उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर अपने जीवन को तथा अपनी धरती को सुखी एवं सम्पन्न बनाने का प्रयत्न किया। ऋग्वेद में उसी एक महिमाशालिनी जगत् की मूल शक्ति का वर्णन है, जिसकी विभिन्न रूपों में स्तुति की गई है। वह महद् शक्ति विराट या परमात्मा है। अग्नि, आदित्य, वायु, प्रजापति ये सब उस परमात्मा की विभूतियाँ हैं। उनकी शक्ति समस्त लोकों में व्याप्त है। वह इस सृष्टि से अग्नि, सूर्य, विद्युत तथा चन्द्रमा को धारण करने वाला है। इस सृष्टि में जो कुछ गतिशील है उसके पीछे परमात्मा ही है।

संस्कृत साहित्य की पर्यावरण-चेतना में एक ऐसा भी काल आया, जब भारतीय समाज से समरसता लुप्त हो रही थी और प्रदूषित तत्त्वों का विकास हो रहा था। नवनागर प्रकृति से दूर जा रहा था। आन्तरिक संकट और व्यग्रता की इस स्थिति में लोग वनों का आश्रय ले रहे थे। भारत के इस आध्यात्मिक संकट की बेला में अनेक मनीषियों और योगियों ने अरण्यों में एकान्तवास श्रेयस्कर माना, जिससे अरण्यवास की अवधि में इन योगियों और मनीषियों ने अपने अनुभवों को उपनिषदों तथा आरण्यकों में उपनिबद्ध किया। ये तपोवन थे। वहाँ पंचवटी की संकल्पना आई। ग्रामश्री पर विचार हुआ क्योंकि वे अरण्य थे, जहाँ रण्य या टकराव की कोई गुंजायश नहीं थी। इन्हीं से आश्रमधर्म की नींव पड़ी। शास्त्र और लोक की संवादहीनता दूर हुई।

'भास' ने 'स्वप्नवासवदत्तम्' में लिखा — ये ऊर्ध्वचेता मनीषी नागर की पाशविकता से बचने के लिए, अरण्य में अपना घर बनाते हैं। "भवभूति' ने भी अपने 'उत्तररामचरितम्' में कुछ इसी प्रकार का अभिप्राय व्यक्त किया है — 'एते हि हृदयमर्मभिद् संसारभावा येभ्यो बीभत्समानाः संत्यज्य सर्वकामान् अरण्ये विश्राम्यनित मनीषिणः।' जब भारत की तपश्चर्या और नीरस पण्डिताऊपन ने हिन्दू समाज के स्वास्थ्य को अनिष्ट की आशंका से भर दिया

था, उस समय हिन्दू समाज को स्वस्थ बनाने के लिए वनवासियों की ओर ताज़ी हवा का एक झोंका आया था और संस्कृत के विद्वान् जनजातीय संस्कृति से ही अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते थे। इस प्रकार संकट की घड़ी में इन वनों ने हमारे पर्यावरण की रक्षा की थी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पर्यावरण की सुरक्षा में वर्तमान भौतिकवादी युग के व्यक्तियों की अपेक्षा प्राचीन जन कितने सचेष्ट बने रहते थे। वे यह भली-भांति जानते थे कि पर्यावरण ही जीवन है अतः हमें इसके संरक्षण के लिए सतत् प्रयत्नशील बने रहना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. 'मधु वाता' ऋतयायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः।
माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः।
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः।
मधुद्यौरस्तु नः पिता।। मधुमान्नो
वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु न। — ऋ0सं0 1/90,6-7

2. यस्यां वृक्षा वनस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा।
पृथिवीं विश्वधायसं धृतामच्छावदामसि।। — अथर्ववेद

वेदों में वर्णित प्रदूषण नाश एवं पर्यावरण संरक्षण के उपाय

अमन कुमार शर्मा,
शोधछात्र,
संस्कृत विभाग,
जम्मू विश्वविद्यलय,
जम्मू

वर्तमान समय में प्रदूषण की समस्या इतना भयंकर रूप धारण करती जा रही है कि उससे प्राणी जगत के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मूलतः प्रकृति में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है। ब्रह्माण्ड का सम्पूर्ण वातावरण स्वयं में सन्तुलित एवं सामंजस्यपूर्ण है। अपनी महत्त्वकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य की विवेकहीन गति ही प्रदूषण समस्या का प्रमुख कारण है। वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति और बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण को प्रदूषित करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। प्रकृति की नैसर्गिक प्रकियाएं प्रदूषण को कम करती रहती हैं और पर्यावरण को शुद्ध करती रहती हें लेकिन आज प्रदूषण इतना अधिक बढ़ रहा है कि सूर्य की किरणें, बहती हुई वायु, वर्षा का जल, नदियों के प्रवाह, वनस्पति आदि तत्त्व भी पर्यावरण को पूरी तरह शुद्ध नहीं कर पाते। शुद्ध पर्यावरण की उपयोगिता एवं प्रदूषण के इस भयावह रूप को देखकर ही पर्यावरण विज्ञान का विद्यालयों में अनिवार्य विषय के रूप में अध्ययन-अध्यापन प्रारम्भ हो चुका है। वैदिक साहित्य के अनुसार दृष्टि की रचना प ंच महाभूतों से हुई है। ये महाभूत हैं — आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। सभी प्राणी इन महाभूतों से उत्पन्न होते हैं और इन्हीं में विलीन हो जाते हैं। मानव के पर्यावरण में भी ये पांच तत्त्व ही किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। इनकी पवित्रता और शुद्धता मानव मात्र को पवित्र, शुद्ध एवं स्वस्थ रखती है। और इनका प्रदूषण मानव मात्र को अपवित्र, अशुद्ध एवं अस्वस्थ बना देता है। वर्तमान औद्योगिक एवं वैज्ञानिक विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से इन तत्त्वों में प्रदूषण निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इस समस्या से निपटने में वेदों में वर्णित उपाय अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं। ऋग्वेद के इन्द्र सूक्त, सवितृ सूक्त, सोमसूक्त और अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त में पर्यावरण संरक्षण की परिकल्पना ऋषियों ने प्रस्तुत की हे। वेदों में प्राप्त प्रदूषण नाश एवं पर्यावरण संरक्षण के उपायों में यज्ञ-सम्पादन एवं वृक्षारोपण प्रमुख है। वैदिक युग में ऋषियों द्वारा नित्य सम्पादित यज्ञों से हमारी जलवायु शुद्ध, निरोग, सुख-सम्पदा से समृद्ध थी,

देश में समयानुसार वर्षा के फलस्वरूप चारों तरफ हरी-भरी वनस्पतियां दृष्टिगोचर होती थीं। मनुष्य कभी भी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करता था तथा प्रकृति की प्रशंसा एवं पूजा के संकेत भी वेदों में अनेक स्थानों पर प्राप्त होते हैं। वेदों में विभिन्न शुभावसरों पर वृक्षारोपण के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। परन्तु आज देश प्रदूषण के भयंकर प्रभाव से अनेक रोगों से पीड़ित, दुःखी तथा अल्पायु में ही मृत्यु का ग्रास बनता जा रहा है।

विश्व आज आकाश, जल, वायु, पृथ्वी आदि सभी तत्त्वों के प्रदूषण से त्रस्त है। विभिन्न प्रकार के वाहनों, उद्योगों, लाऊडस्पीकरों, वायुयानों की गर्जनाएं तथा आधुनिक शहरी जीवन के विभिन्न प्रकार के उपकरणों से उत्पन्न शोर ध्वनि (आकाश) प्रदूषण का प्रमुख कारण है। मनुष्य जहां 60 डैसीबल (*Decibal*) को शोरगुल सहन नहीं कर सकता है, आधुनिक संगीत के नाम पर उसे 120 डैसीबल तक का शोर सहन करना पड़ रहा है। थोड़े से लोगों को आराम पहुंचाने वाले वायुयाान की ध्वनि (*Infra sound*) हज़ारों लागों को नींद से वंचित कर देती है। ध्वनि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वेदों में[1] पर्वतों के निकट, नदी संगम के निकट तथा सघन वृक्ष समूहों में निवास करने को कहा गया है। आकाश प्रदूषण की रोकथाम शब्द की, कोलाहल की रोकथाम से ही की जा सकती है। शब्द को नियमित करने से ही ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण में आयेगा। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने मौन धारण[2] को अत्यधिक महत्त्व दिया है। आधुनिक शरीर किया विज्ञान की भी मान्यता है कि अधिक बोलने रसे अधिक शक्ति क्षीण होती है। आकाश प्रदूषण पर नियन्त्रण के लिए आधुनिक मशीनों और वाहनों में कोलाहल रोधक उपकरण (*Silencer*) लगाये जाने चाहिए।

बड़े-बड़े औद्योगिक नगरों में वायु प्रदूषण इतना भयंकर रूप धारण करता जा रहा हे कि उनमें मनुष्यों एवं प्राणीमात्र का जीवन दुष्कर होता जा रहा है। उद्योगों का चिमनियों तथा वाहनों से निकलते धुएं से वायुमण्डल निरन्तर विषाक्त होता जा रहा है। तापमान वृद्धि के कारण दलदलों के सूखने से उनमें बंद अरबों टन कॉर्बनडाइक्साइड का वायुमण्डल में मिलना तथा जंगलों का सतत् विनाश भी वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में शामिल है। भूगर्भ से निकले इंधनों का अत्याधिक मात्रा में जलाना भी वायु प्रदूषण वृद्धि में सहायक है। सर्वेक्षणों से विदित होता है कि विगत वर्षो में वायुमण्डल मे कॉर्बनडाइऑक्साइड की मात्रा में 16 गुणी वृद्धि हुई है। वायु प्रदूषण को रोकने तथा उसे शुद्ध करने के उपायों के संकेत वेदों में[3] अनेक स्थानों पर

प्राप्त होते हैं। वायु प्रदूषण नियन्त्रण में वृक्षों, लताओं, गुल्मों एवं वनस्पतियों का असीम योगदान है। यह वायुमण्डल से कॉर्बन आदि मल तत्त्वों को कम करके प्राणवायु (*Oxygen*) को शुद्ध करती है। वृक्ष वायुमण्डल की ऊष्मा को कम करके मानव स्वास्थ्य के लिए हितकर सिद्ध होते हैं। वेदों में तरु या वृक्ष की परिभाषा — 'तारयति जनान् दुःख सागरात् इति तरु' तथा 'दशपुत्रसमं तरु' वाक्यसों से वृक्षों का महत्त्व प्रतिपादित होता है। नीम तथा पीपल आदि वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ अन्य लौकिक कार्यों तथा औषधियों में भी प्रयुक्त होते हैं। वेदों में वृक्षारोपण को सभी मनुष्यों का परम कर्त्तव्य कहा गया है। ऋग्वेद के अरण्यानी सूक्त[4] में महान् वनों की महिमा की स्तुति है। इनसे अनेकविध लाभ मनुष्यों को प्राप्त होते हैं।

वायुमण्डल को शुद्ध करने का यज्ञ अनुपम साधन है। इसमें हवि के रूप में डाले गये पदार्थ अग्नि में जलकर सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होकर वायुमण्डल में व्याप्त हो जाते हैं। यज्ञ का धूम वायु में मिश्रित होकर बहुत ऊंचाई तक फैल जाता है और इससे वायु का प्रदूषण नष्ट होता है हवि में सन्निहित विविध प्रकार के औषधि तत्त्वों से उत्पन्न धुआं पर्यावरण को सुरक्षित, सुगन्धित एवं पवित्र कर देता है जैसा कि अथर्ववेद के 'यस्ते गन्धः पृथिवी सम्बभूव यं विभ्रत्यो औषधयोः यमापः'5 में वर्णित है। शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता ह कि यज्ञ से धूम्र उत्पन्न होता है धूम्र से मेघ आते हैं और मेघ से वृष्टि होती है और वर्षा से वायुमण्डल की सभी मलिनताएं नष्ट हो जाती हैं। इस वर्षा से अन्न[6] पैदा होता है और उससे सभी जीवों का पालन होता है। अथर्ववेद[7] में भी इसी मन्तव्य का वर्णन है।

वायुमण्डल का प्रदूषण जल प्रदूषण का कारण बनता है। कलकारखानों के अवशिष्ट जल तथा शहरों की गन्दगी का जलस्रोतों में प्रवेश तथा कृषि में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक एवं विषाक्त कीटनाशक दवाइयों से मिश्रित जल का जलस्रोतों में मिलना जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। वेदों[8] में जल की महिमा अनेक स्थानों पर वर्णित है। वायु प्रदूषण नियन्त्रण के उपाय जल प्रदूषण नियन्त्रण में भी अत्यन्त कारगर हे। जलस्रोतों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए उद्योगों एवं नगरों के दूषित अवशिष्ट जल को शोधित कर जलस्रोतों में डालना चाहिए तथा रासायनिक उर्वरकों तथा विषाक्त कीटनाशकों के प्रयोग को संयमित करना चाहिए क्योंकि इनका प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों का जनक बनता है। इसके स्थान पर प्राकृतिक उर्वरकों यथा गोबर तथा वृक्षावशेषों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

विभिन्न आणविक शास्त्रास्त्रों युद्धयानों के प्रयोग से अन्तरिक्ष, जल–वायु, पृथिवी सर्वत्र रेडियोधर्मिता (*Radio activity*) का दुष्प्रभाव भयंकर रूप से बढ़ रहा है जिससे ककर्ट (*Cancer*) रोग, शारीरिक क्षीणता आदि भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वेदों से प्रेरित होकर रूसी वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मिता को रोकने मं गोदुग्ध, घृत एवं गोबर के महत्त्व को प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार गोदुग्ध में सर्वाधिक विकिरण प्रतिरोधक शक्ति विद्यमान है, गोघृत के हवन से वायुमण्डल में परमाणविक विकिरण का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा तथा जिन घरों को गाय के गोबर से पोता जाता है उन पर रेडियोधर्मिता का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त गोमूत्र का प्रयोग अनेक रोगों की औषधियों में किया जाता है। गाय की इसी उपयोगिता को देखकर ही वेदों में गौ को माता की उपाधि से विभूषित किया गया है — 'गावो विश्वस्य मातरः', उसे अमृत की नाभी[9] कहा गया है।

आजकल प्रदूषण से ओज़ोन परत के प्रभावित होने की समस्या निरन्तर बढ़ रही है। वैज्ञानिक परीक्षणों के अनुसार दक्षिणी ध्रुव के हिमप्रदेश के ऊपर ओज़ोन परत में एक बड़ा छेद हो गया है। पृथिवी के ऊपर वायुमण्डलीय परतों में ओज़ोन परत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है यह सूर्य व ब्रह्माण्ड से आने वाली पराबैंगनी किरणों (*Ultraviolet rays*) का पृथिवी पर आने से रोकती है साथ ही पृथिवी से अन्तरिक्ष की ओर जाने वाले ताप विकरण (*Infeared radiation*) को वापस पृथ्वी पर भेजकर जीवों की रक्षा में सहायता करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण ही इस ओज़ोन परत के क्षीण होने का कारण हैं। रेफ्रिजरेटर में, वातानुकलित सयंत्रों में, दुर्गन्धनाशकों में, प्रसाधन सामग्रियों में एवं एवं फास्टफूड को ताज़ा रखने में प्रयुक्त होने वाली गैस क्लोरोफलोरोकॉर्बन (*Chlorofloro Carbon*) ही इसका प्रमुख कारण है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि इस प्रकार खतरनाक रसायनों का प्रयोग निरन्तर होता रहा और पार्थिव पदार्थ इसी प्रकार जलते रहे तो पृथ्वी भी एक दिन शुक्र ग्रह (*Venus*) की तरह उच्च तापमान वाली होकर मरुस्थल बन जाएगी। इसलिए पृथिवी पर बढ़ रहे विविध प्रकार के प्रदूषण पर नियन्त्रण अत्यावश्यक है नहीं तो इन सबका अन्तिम परिणाम महाविनाश होगा।

इन सब प्रकार के प्रदूषणों के निवारएण क लिए वेदों में अनेकों उपाय वर्णित हैं। अथर्ववेद में वर्णन मिलता है कि जिस भूमि में वृक्ष एवं वनस्पतियां सदा खड़ी रहती हैं वह भूमि विश्व के समस्त जनों का भरण–पोषण करने में समर्थ होती है। इसी प्रकार ऊंची–ऊंची बर्फ से ढकी

चोटियों वाले पर्वत एवं वनों से आच्छादित तलहटियों से युक्त भूमि सबको सुख देती है।[10] इनके अतिरिक्त अथर्ववेद[11] में कीटाणुनाशक वनस्पतियों के भी वर्णन प्राप्त होते हैं जिनके प्रयोग से अन्य दुष्प्रभाव भी नहीं होते। पर्यावरण संरक्षण में वन्य जीवों का अत्याधिक योगदान है। वन्य जीवों के भय से मनुष्य वनों में नहीं जाता और वन संरक्षित रहते हैं। वायु प्रदूषण को नियमित करने में वृक्षों तथा वनस्पतियों के योगदान के संकेत भी वेदों में प्राप्त होते हैं। कॉर्बनडाइऑक्साइड ग्रहण करना और आक्सीज़न छोड़ना सभी वृक्षों की एक प्रकृति है। एक शोध के अनुसार एक सामान्य पीपल का पेड़ एक घण्टे में ढाई टन कॉर्बनडाइऑक्साइड (Co_2) ग्रहण करता है और पौने दो टन ऑक्सीजन छोड़ता है। वायु को शुद्ध करने का सर्वोत्तम साधन वेदों में यज्ञों को कहा गया है। यज्ञ से वायु, जल और पृथिवी सभी का प्रदूषण नष्ट होता है। वेदों में अग्नि का महत्त्व वर्णित करते हुये उसे सबको पवित्र करने वाली एवं मनुष्यों की कल्याणकारक कहा गया है। यज्ञ में डाली हुई हवियां एवं आहुतियां अग्नि के द्वारा ही सम्पूर्ण वायुमण्डल को व्याप्त कर वातावरण को शुद्ध करती है। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नाश में सूर्य का योगदान बताते हुए अथर्ववेद[12] में कहा गया है कि सूर्य वायुमण्डल, जल, पृथिवी का शोधन करता है। कृमियों का नाश तथा संसार की वृद्धि और पोषण करता है। जिन स्थानों पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, वहां कीटाणु बढ़ते जाते हैं और रोगों की वृद्धि होती है। वेदों में वर्षा के जल को पर्यावरण का महत्त्वपूर्ण शोधक[13] माना गया है। वेदों में भूमि को प्रदूषण से बचाने के दो उपायों का संकेत है प्रथम वृक्षारोपण तथा द्वितीय गाय आदि पशुओं का पालन। पृथिवी को प्रदूषण से बचाने के लिए विषैले अपशिष्ट पदार्थों को, मलमूत्र और कारखानों से निकली मलिनताओं को शोधित करके ही निःसृत करना चाहिए।

इस प्रकार उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदों में वर्णित वृक्षारोपण तथा हवन यज्ञादि उपाय प्रदूषण नाश एवं पर्यावरण संरक्षण में अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं।

सन्दर्भ सूची

1. उपह्वरेगिरीणां संगमे च नदीनाम्। धियो विप्रो अजायत।। (यजु० 26.15)
2. उन्मदिता मौनयेन वातॉं आ तस्थिमा वयम्।। (ऋक् – 10/136/3)
3. ऋग्वेद 10/136/05

4. न वा अरण्यानिर्हन्त्यन्यश्चेन्नभि गच्छति।
स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाकालं निपद्यते।। (ऋग्वेद अरण्याणी सूक्त)

5. अथर्ववेद 12-01-23

6. यज्ञाद् भवति पर्यन्यादन्न सम्भवः, अन्नाद् भवन्ति भूतानि ।(श्रीमद्भगवद् गीता)

7. भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञं हव्यमरंकृतम्।
भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्वध्यान्नेन मर्त्योः।। (अथर्व0 12.1.12)

8. अथर्व0 1/4/4, अथर्व0 3/7/5, अथर्व0 1/6/4, अथर्व0 5/83/9

9. माता रुद्राणां दुहिता वसूनां, स्वसादित्यान ममृतस्य नाभिः।
प्रनुवोच चिकितुषे जनायमागाम् अनागाम् अदितिं वधीष्ट।।
(ऋक्0 8/202/05)

10. गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरव्यं ते पृथिवी स्योनमसतु ...। अथर्व0 12-1-11

11. अथर्ववेद - 12-03-15

12. उद्यन्नादित्यः किमनि हन्तु निम्रोचन हन्तु रश्मिभिः
ये अन्तः किमयो गवि। अथर्ववेद 2-32-01

13. यत्पर्जन्य कनिकदत् स्तनयन् हंसि दृष्कृतः।
प्रतीदं विश्वं मोदते यत् किं च पृषिन्यमधि।। (ऋग्वेद 5.83.09)

English Section

NERVOUS SYSTEM: UPANISHADIC PERSPECTIVE

Prof. Ramanuja Devanathan,
Principal,
Rashtriya Sanskrit Sansthan,
Rajiv Gandhi Campus,
Mense, Sringeri (Karnataka)

Ancient Indian science in all respects was at the peak of its development, particularly in some fields of scientific knowledge it was still a mystery for the modern day scientists. Chemistry, Physics, Mathematics, medicines are such knowledge fields where the Indian system had contributed to the core and development. For humanities, the contribution of ancient Indian wisdom is beyond comparison of the modern humanities and they are still very much relevant. One of such fields is the anatomy of human body. Anatomy covers all types of parts of human body. Here, one particular aspect of anatomy will be discussed for clear understanding of the ancient system of science and furthering the research in that field.

In modern days, Nervous system is the key area wherefrom all kinds of solutions for all kinds of Ādhi (mental illness) and Vyādhi (Physical illness) could be found. Scientists world over working on this field elaborately talk about the nervous system and their functions. In this world of sophisticated bio-technological development, they are going further one research and prescribing solutions for all illness and claim that the nervous system is the sole reason for every kind of disorder. Let us now understand the nervous system in general as defined by the modern scientists.

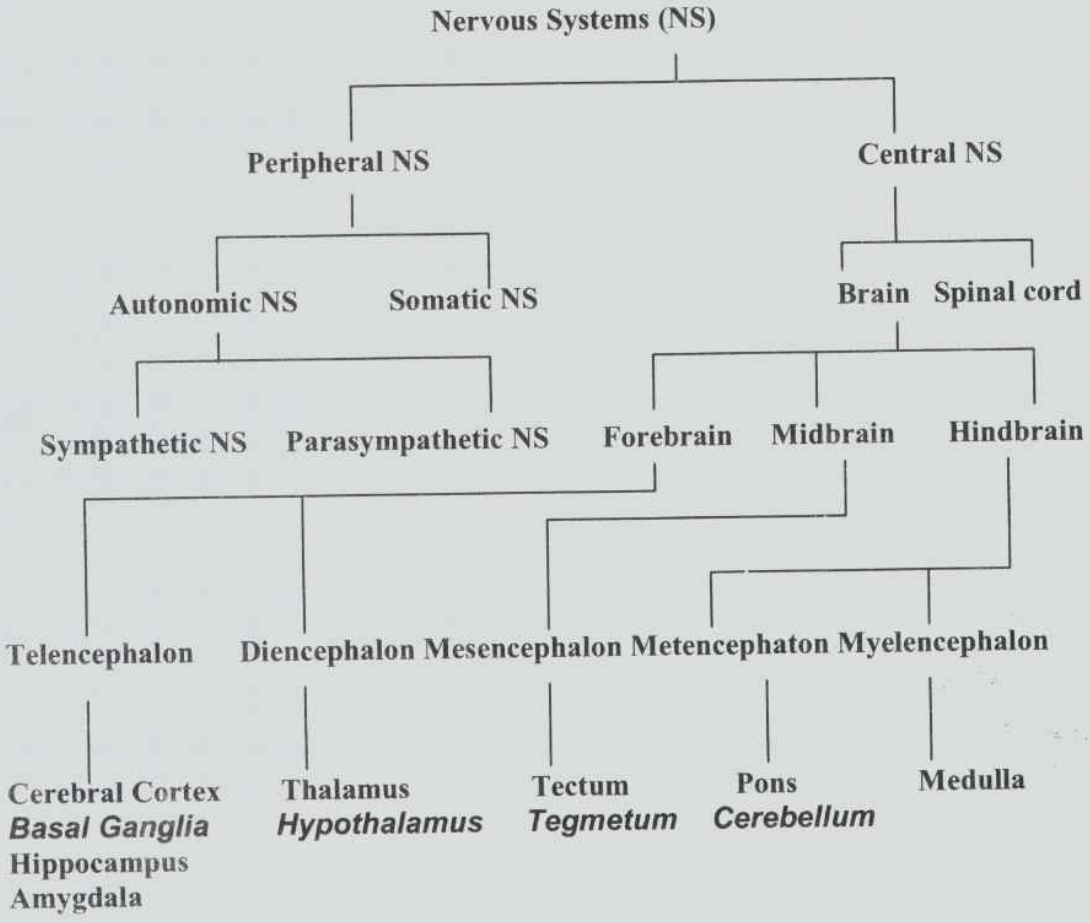
The nervous system can be divided into two subsystems via Central Nervous System (CNS) and Peripheral Nervous System (PNS). The CNS consists of the brain and spinal cord. The other one, the PNS connects the CNS to sensory organs (eyes, ears, nose, skin and tongue), other organs of the body, muscles, blood vessels and glands. PNS is consisting of 12 cranial nerves, the spinal nerves, roots, and the autonomic nerves. These nerves are involved purposely

with the regulation of the heart muscle, the muscles in blood vessel walls, and glands.

As explained earlier, the CNS system is divided into two parts – Brain and Spinal Cord. The brain contains about 100 billion nerve cells (neurons) and trillions of "support cells" called glia. Keep in mind that the number of neurons or nerve cells that brain contains is only an approximate value, as it is not confirmed by any research or study what is the exact number of neurons of the brain. In the same way, it is also not established by research that how many support cells glias are there. There may be trillions of such support cells.

The PNS is divided into two major parts: the somatic nervous system and the autonomic nervous system. The somatic nervous system consists of peripheral nerve fibers that send sensory information to the CNS and motor nerve fibers that project to skeletal muscle. The autonomic nervous system is divided into three parts: the sympathetic nervous system, the parasympathetic nervous system, and the enteric nervous system. The autonomic nervous system controls smooth muscle of the viscera (internal organs) and glands. It is to be noted here, that somatic nervous system is full of nerve, fibers and the same is in the case of autonomic nervous system. Here, it is not established whether this nerve fiber is treated as nerves or neurons or is different from the same. However, it is established that the preganglionic neuron is located in either the brain or the spinal cord. This preganglionic neuron projects to an autonomic ganglion. The postganglionic neuron then projects to the target organ. Notice that the somatic nervous system has only one neuron between the central nervous system and the target organ while the autonomic nervous system used two neurons. Now it is clear that Somatic Nervous system has one neuron alongwith nerve fibers and Autonomic Nervous system two neurons. The enteric nervous system is a third division of the autonomic nervous system that you do not hear much about. The enteric nervous system is a meshwork of nerve fibers that innervate the viscera (gastrointenstinal tract, pancreas, gall bladder). It is a system of web type fibers.

The following table shows how the nervous system can be divided.



[Picture Courtesy : Neuro science for kids, By Eric Chudler Ph.D. Research Associate Professor and Director of Education and Outreach, University of Washington Engineered Biomaterials, Seattle, Washington]

In the CNS, collections of neurons are called nuclei. In the PNS, collections of neurons are called ganglia. In the CNS, collections of axons are called tracts and in the PNS, the same is known as nerves. In the PNS, neurons can be functionally divided in three ways: Sensory, Cranial and Somatic. The first one passes information into CNS from sense organs and vice versa. Cranial is the linking agent of brain with periphery or spinal cord. Somatic connects the CNS with other parts (skin, muscle etc.)

To sum up the Nervous System, let me draw the definition of some of the important terms used here.

To sum up the Nervous System, let me draw the definition of some of the important terms used here.

Neuron *is a nerve cell; it has a cell body, a very long axon sheathed in myelin, and many tiny branches called dendrites. There are three kinds of neurons: sensory, intermediate and motor neurons.*

Axons *are long cytoplasmic tubes; they carry electric impulses from one part of the body to another. They are insulated from each other by their myelin sheathes.*

Dendrites *are tiny branches on the cell body and at the ends of all neurons. The dendrites of one cell do not actually touch the dendrites of any other cell. There are very tiny gaps between them called synapses.*

Synapses *are the gaps between the dendrites of one neuron and the cell body of another one. There is no electrical connection between nerve cells. When one neuron stimulates another it does so by secreting a chemical into the synapse. Many drugs work by interfering with these chemical transmitters.*

Grey Matter *is the material in the brain and spinal cord, which contains the cell bodies and dendrite of nerve cells. It is mainly cytoplasm. It appears grey to the naked eye. Therefore, if someone says you do not have much grey matter, they are being very rude.*

White Matter *is the material in the brain and spinal cord, which contains the axons and myelin, sheathes of nerve cells. It is mainly myelin, which is a fat, so it appears white to the naked eye.*

Now let be present the nervous system as found in some of the principal Upanishads. In Brihadaranyaka Upanishad, there is a description of a concersation between Gargya and Ajatashatru. When Gargya explains Brahman and the concept of self, he talks about the nervous system of the human body. The description as follows:

When he moves about in sleep (and dream), then these are his worlds. He is, as it were, a great king; he is, as it were, a great Brāhmaṇa; he rises, as it were, and he falls. And as a great kind might keep in his own subjects, and move about, according to his pleasure, within his own domain, thus does that person (who is endowed with intelligence) keep in the various senses (prāṇas) and move about, according to his pleasure, within his own body (while dreaming).[1]

If one goes through this description, it would become clear here the actual intent is somewhat different from what is presented. It seems or rather it is significant that the description is all about the Nervous System that reigns like a King in human body. Perhaps the mystery of the Nervous system is being unveiled here; in a coded language, of course that requires much research and deep study. The description continues as follows:

Next, when he is in profound sleep, and knows nothing, there are the seventy-two thousand arteries called Hita, which from the heart spread through the body. Through them, he moves forth and rests in the surrounding body. Moreover, as a young man, or a great king, or a great Brāhmaṇa, having reached the summit of happiness, might rest, so does he then rest.[2]

As the spider comes out with its thread, or as small sparks come forth from fire, thus do all senses, all worlds, all Devas, all beings come forth from that Self The Upanishad (the true name and doctrine) of that Self is 'the True of the True'. Verily the senses are the true and he is the true of the true.[3]

The first para clearly states and supports the claim that it is about the Nervous System. It categorically says that there are 72,000 arteries known as Hita that starts from the Heart and spreads through the body. These are the agents through whom the life moves around and the message is conveyed or brought to the various cells of the body. Further, it is so woven with fiber like net and it connects the other parts of the body with the CNS and PNS. Of course, there is no particular mention of CNS and PNS as in the case of modern science. It may be because of the gap in the transformation of the neuro-science.

Further, in another place in Brihadaranyaka, the veins or arteries are explained as below:

There are in his body the veins called Hitā, which are as small as a hair divided a thousandfold, full of white, blue, yellow, green and red. Now when, as it were, they kill him, when as it were they overcome him, when, as it were, an elephant chases him, when, as it were, he falls into a well, he fancies, through ignorance, that danger which he (commonly) sees in waking. But when he fancies that he is, as it were, a god, or that he is, as it were, a king, or "I am this altogether", that is his highest world.[4]

In addition to the Brihadaranyaka, other Upanishads also talk about this Nervous System of the human body. Prashnopanishad, Kaushitaki Upanishad, Katha Upanishad and Chandogya Upanishad are the principle Upanishads that describes the nervous system in brief. Let us analyze the Upanishads wherein the nervous system explained in a mysterious way.

Prashnopanishad[5] *– The Self is in the heart. There are the 101 arteries, and in each of them there are a hundred (smaller veins), and for each of these branches there are 72,000.*

Chandogya Upanishad[6] *– The earth when eaten becomes threefold; its grossest portion becomes feces, its middle portion flesh, its subtlest portion mind. Water when drunk becomes threefold; its grossest portion becomes water, its middle portion blood, its subtlest portion breath. Fire when eaten becomes threefold; its grossest portion becomes bone, its middle portion marrow, its subtlest portion speech.*

Kathopanishad[7] *– There are a hundred and one arteries of the heart, one of them penetrates the crown of the head. Moving upwards by it, a man (at his death) reaches the Immortal; the other arteries serve for departing in different directions.*

Kaushitaki Upanishad[8] *– Where this person here slept, where he was, whence he thus came back, is this: The arteries of the heart called Hitā extend from the heart of the person towards the surrounding body. Small as a hair divided a thousand times, they stand full of a thin fluid of various colours, white, black, yellow, and red.*

If we observe these definitions of the Upanishads as well as the definitions in Yajnyavalkya Smriti[9], we can safely conclude that the nervous system was well known to the ancient Indian Rishis (Scientists). It could be summed up as follows:

1. *The Upanishads talk about nervous system in a mysterious language and manner.*
2. *There is description of number of veins or arteries or nerves.*
3. *They talk about the starting point and the processing units of nerves.*
4. *Further, Kaushitaki Upanishad, there is a mention of fluid; it might be the Extra Cellular Fluid (ECF) of the nervous system.*
5. *ECF are defined of various colours via white, black, yellow, and red. If resembles with grey and white matters of modern nervous sytem.*

I feel it is not necessary to relate the first part of this article with the second part wherein ancient nervous system is explained as found in Upanishads, as it is very much a matter of guess or interpretation or drawing individualized independent implication and further study or research. Further, it is not the aim the article to claim with authenticity that the description found in ancient Indian scriptures on nervous system is clearer than the modern system. Nor it is claimed the same is meant in the Upanishad what the modern scientist say about nervous system.

However, it is not out of context to claim categorically that there was a deep knowledge of nervous system and the ancient sages gone much ahead in this direction without any modern sophisticated electric and electronic instruments. This splash on the nervous system is intended to further the research and study in this field on the directions and clues from the Upanishads as well as to establish the supremacy of the ancient wisdom.

Endnotes

1. *Brihadaranyaka Upanishad 2-1-18*

2. *Brihadaranyaka Upanishad 2-1-19*
3. *Brihadaranyaka Upanishad 2-1-20*
4. *Brihadaranyaka Upanishad 6-3-20*
5. *Prashnopanishad 3-6*
6. *Chandogyopanishad 6-5-3*
7. *Kathopanishad 6-16.*
8. *Kaushitaki Upanishad 6-20*
9. *Yajnyavalkyasmriti 3-108*
10. *Translation of Upanishads, courtesy : http://www.sacred-texts.com*

SANSKRIT: A RESEARCH TOOL FOR BIOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL SCIENCES

Dr. Srinivasan Ramakrishnan,
Professor & Head,
Deptt. of English,
Sri Jagadguru Chandersekhra
Bharati Memorial College,
Sringeri, (Karnataka)

A dialogue heard within the spiritual interior of this author is the basis for this paper...

The dialogue: Part I

"How does Sanskrit 'contribute' to Biological and Technological Sciences?

The titles such as "Scientific Literature in Sanskrit", Sanskrit as a Source of Science", do explicitly convey the idea that Sanskrit is a medium of record and communication of scientific ideas. This is regarding the content.

Besides the content, how does Sanskrit 'contribute' to Biological and technological Sciences?

In a flash, the following series of questions/ideas were heard.

"How does the human body system respond to commands in Sanskrit? What is the impact of Sanskrit on a diseased body-mind? In what way Sanskrit is different from the other languages in the context of body, mind and consciousness?"

Part II of the dialogue is woven into the body of this paper as the Nādis are into the body.

Sanskrit based traditional disciplines pursued for more than 45 years have given certain insights to this author. These disciplines are gathered from

the Vedas and Tantra Shāstra. Their applications are learnt from living authorities whose practices have vouchsafed their authenticity. Unlike the modern scientific experiments which are either in vitro or in vivo in nature, the said applications are experiments which directly involve the conscious living individual without the intervention of vitro and vivo modes and apparatus Instead, the instruments of thought, word and deed named as trikaranam are utilized from a different level and domain which is called 'spiritual interior' by this author. It is adhyātmam in Sanskrit.

No other focuses on the learner's life instruments than Sanskrit. No other language exhausts the physiological potentials of articulation and speech than Sanskrit. Sanskrit is not tongue deep. It goes deeper down to the bottom of the spinal cord and upward to the top of the crown and beyond. The Vedic mantras hint at the vertical dimensions of Sanskrit language (Chatvāri vāk parimitāpadāni... turiyam vācho manushyaḥ vadanti) there are four levels at which Sanskrit functions in the spiritual interior. Tantra Shāstra maps out these functions, their locations and their interconnectivity with the adhidaivam (spiritual expanse). This mapping out geometrically is called Yantram, aform pattern. The most comprehensive of all yantras is the Śri Chakram/Śri Yantram. The Bhavanopanishat briefly puts it: navarandhrarupa deho Śri Chakram. It means that the physical body which has nine apertures is Śri Chakram. Sanskrit fits into this geometrical pattern vertically and horizontally. Thus Sanskrit is Yantra Bhāṣā or Mantra Bhāṣā. The insights herein are associated with Indian Botany which is a part of Ayurveda.

Ayurveda, the Indian traditional health science has its source in the Vedas. The Tantra Shāstra extensively applies herbs to refine speech, instruments of speech, physical body and also the mind. There are Veda mantras which refer to oshadhivanaspatayaḥ, the flora and fauna meant for the refinement of the instruments of life. Indian Botany serves the purpose of fulfilling the requirements of Ayurveda to render the human being (puruṣārthayogyaḥ) fit to accomplish the Vedic goals of life. Here follows another insight.

Amantramaksharam nasti, nasti Sasysamanaushadham, thus goes an adage. There is no alphabet which is not a mantra and there is no plant which is not a medicine. This is not a fanciful thought or quote. The alphabets and herbs are interconnected. While the alphabets belong to the adhyātmam domain, the herbs belong to the ādhibhutam (the physical earth and onwards) domain. These two domains form two corners of a triangular topic of which the third corner is ādhidaivam (the spiritual expanse). This network is defined by Sanskrit an in Sanskrit. This facilitates a larger context to consider Sanskrit as a research tool. It may be noted that it takes the researcher into account irrespective of the branches of discipline one is engaged in. It is possible to apply Sanskrit as a research tool in any field of knowledge discipline as was the case with the Rishies of Vedic Sciences.

Sanskrit is a time tested perennial tool to invoke the presiding Deity of any given discipline, for example, Ayurveda. Śri Dhanvantari, the Deity of Ayurveda is said to respond to a refind and receptive mind which follows the discipline of Śri Dhanvantari Upāsanā. His requires to be surveyed in terms of extraordinary diagnosis; remedy and healing which have taken place as a result of Sri Dhanvantari Upāsanā by the physician and/or the suffering patient. Far from being a conventional prayer and/or ritual, upasana in modern terminology is defined as performance research and experiential learning. There are two core elements of this traditional research methodology. They are called anuṣthānam and anusandhānam respectively. The former involves meticulous adherence to the relevant instructions and the latter takes assimilation of experiences during anuṣthānam and daily life. Thus a researcher gathers life oriented knowledge with enhanced cultural literacy.

The emergence of future Biology as consciousness centered Science cannot be denied. And this obviously necessitates applications of upāsanā as a research tool. Research carried out in the 1990s, first by neuron-psychiatrist Persinger of Ontario's Laurentia University and later by Ramachandran at the University of California – Innovators in an emerging discipline often called

"neurotheology", is dedicated to comprehending the complex relationship between spirituality and the brain, found the "God module" or "God spot" in the human brain. Humnas seek God because the brains are biologically programmed to do so (2005155.Spiritual Quotient. pdf).

Yes. Future Biology will be consciousness centered; technology will be upāsanā empowered.

YOGAPADA OF PĀÑCARĀTRĀGAMA

Dr. P.T.G.Y.Sampathkumaracharyulu
Reader & Head, Dept. of Nyaya
Controller of Examinations i/c
R.S. Vidyapeetha, Tirupati.

Pāñcarātrāgama *is one of the ancient systems of Indian Philosophy.* Mahābhārata *in its* Śāntiparvan *refers to the* Pāñcarātra *that it is spoken by the Lord Nārāyana himself. The subject content of* Pāñcarātra *is devided into four quarters as Jnānapāda, Yogapāda, Kriyāpāda and Caryāpāda. The main idea of Agama-s is to worship the Supreme in a systematic manner. The extent of this* Pāñcarātra *system is said as 108 texts. Most of* Pāñcarātra *texts are called with the name Samhitā (collection). Several samhitā-s,* Pādmasaṃhitā, Sanatkumārasaṃhitā, Paramasaṃhitā, *and* Ahirbudhnayasaṃhitā *are deal with yogapāda in separate chapters as their main subject, and some other samhitā-s deal the contents of the Yoga commonly, with out mentioning by name. As the yogic practice is given separately in this system,* Pāñcarātra *is otherwise called as the system of Yoga. Yoga is defined in Ahirbudhnya Samhitā as a union between the individual soul and the Supreme Being. Yoga is said as one of the means of liberation. This alone is the means to find the Supreme within one's own self as an antarātman. Through the practice of Yoga with eight limbs, one can perceive his own self.*

31 & 32 chapters of Ahirbudhnayasaṃhitā *deal with* aṣṭāṅgayōga. *Third chapter of Rishirātra of Sanatkumara Samhitā discuss the procedure of Prāṇāyāma and food to be taken by yogin elaborately. The 10th chapter of Paramasamhitā describes the importance of the knowledge of yoga. Pādmasamhitā contains separate section for yoga in five chapters.*

Ahirbudhnya Samhitā. is an early text of Pāñcarātra system. Here Ahirbudhnya = śiva explains to Nārada, having received from Saṅkarṣaṇa, the greatness and the procedure of worship of the Lord Nārāyaṇa in the form of Sudarśana, as a means of mokṣa. In the 31st chapter of Ahirbudhnya Samhitā the three limbs yama, niyama and āsana are defined with their subdivision.

Worship of Lord is said of two types: bāhyayāga and hridayārādhana. The primary is treated as karma and the later is as yoga. Karma is divided into two types: pravartaka and nivartaka. Pravartaka leads to external pleasures like svarga etc. and nivartaka leads to ultimate bliss.

Karma enjoined by Veda and Yoga both are said as the means of attainment of Brahman. Karma is that the external worship, otherwise called as bāhyayāga, i.e. offering some substance to the deity. Yoga is said as hridaya-āradhana or ātmahavis, i.e. offering one's ownself to God. It is said in other words ātmasarpaṇa, self sacrifice or self surrender to the supreme God. At the stage the soul becomes separate from matter and remains in its original purity. Here the original nature of the purified self is described as the philosophy of Yoga as follows:

Śṛṇu tat paramaṃ sūkṣmaṃ sarvagaṃ sarvabhṛt tathā.

Jñānarūpamanādyantamavikāri Nirāmayam.

Acakṣuḥśrōtramasparśamapāṇicaraṇaṃ Dhruvam.

Nāmajātyādirahitamavarṇamaguṇaṃ Tvaṛi.

Viśvaśravō Viśvacakṣuḥviśvapāṇipadaṃ Param.

Asaktamacaraṃ Śāntaṃ Svayaṃ Jyōtiranaipamam.

Dūrasthamantikacaraṃ Jñānagamyaṃ Nirañjanam.

Bhūtabhartṛsamaṃ Jyōtiḥ Jyōtiṣāṃ Tanasaḥ Param.

(*Ahirbudhnya Samhitā* 31, 7-10)

The practice of yoga to be undertaken through eight stages and hence it is called aṣṭāṅgayōga. *The eight stages described in Ahirbudhnya Samhitā as like in Yogaśāstra of Patañjali are: yama, niyama, āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, dhārana, dhyāna and samādhi. Further Ahirbudhnya Samhitā defines these eight limbs and classifies in subdivisions as follows: Yama is that intended to prevent acts of evil consequences. It is divided into ten parts as:*

satyaṃ dayā dhṛtiḥ śaucaṃ brahmacaryaṃ kṣamā.rjavam.

mitāhārastathāstēyamahiṃsēti yamā daśa..

(*Ahirbudhnya Samhitā* 31, 18)

Truth is utterance of useful words to convey the matters as they are. Dayā *is compassion at troubled. Dhriti is duty-mindedness even during times of calamity.* Śauca *is making all the sense organs fit for doing the deeds that are enjoined by vidhi for practice. Brahmacarya is not considering of one's own wife as an object of pleasure.* Kṣamā *is to keep the mind unchanged even when they rise occasion to disturb it.* Ārjava *is strait-forwardness in mind, word and deed.* Mitāhāra *is control on diet. Asteya is absence of desire for others wealth.* Ahimsā *cessation from doing harm to others through thought, word and deed.*

The niyama is divided into ten, and defined as the regulative in character. Dāna, mati, āstikya, hrī, tapa *and vrata are added in this system making niyama of ten kinds. They are as follows:*

siddhāntaśravaṇaṃ dānaṃ matirīśvarapūjanam.

santoṣastapa āstikyam hrīrjapaśca tathā vratam.

ētē tu niyamāḥ prōktā daśa yōgasya sādhakāḥ

(*Ahirbudhnya Samhit*ā 31, 24-35)

Svādhyāya is replaced in āgama *as* Siddhāntaśravaṇa, *which means listening to the settled conclusions arrived by the study of the meaning of Veda-s.* Dāna *is giving to the deserving that which is produced in the right way.* Mati *is faith in taking up the work enjoined in the* sāstra-s. Īśvarapranidhāna *here mentioned as* Īśvarapujana. ĪśvarapūJana *means the worship of God with devotion, according to one's capacity.* Santoṣa *is contentment when incidents occur by chance.* Tapas consist *reducing the body through observances like candrayana etc.* Āstikya *is scriptural decision for determining a matter as knowledge through the Veda-s.* Hrī is the shame in committing sins. Japa *is training in the mantra-s as taught by the preceptor.* And Vrata *is undertaking a means as instructed by good teachers.*

Āsana *is the posture, which can be comfortable for practice of yoga for long time. Ahirbudhnya Samhita mentions the* āsana *in eleven types. Adopting each one* āsana, *one can get the final goal of yoga. They are:*

cakraṃ padmāsanaṃ kūrmaṃ māyūraṃ kaukuṭaṃ tathā .

vīrāsanaṃ svastikaṃ ca bhadraṃ siṃhāsanaṃ tathā.

muktāsanaṃ gōmukhaṃ ca mukhyānyētāni nārada.

(ahi. saṃ. 3, 31-32)

Prāṇāyāma, which means the controlling of vital, airs. Those are mentioned ten by names: Prāna, Apāna, Vyāna, Udāna, Samāna, Nāga, Kūrma, Krkara, Devadatta and Dhanañjya. They pass through some specific place in the body playing their own role. Before taking prāṇāyāma, the tubular veins (nādi-s) have to be purified. There are 72000 nadi-s in the body. These occupy the entire body from mūlādhāra to brahmarandhra. Among these nādi-s, fourteen are prominent and three are most important. They are Susumnā, Idā and Pingala. Susumnā and idā are in left nostel and pingala is in right. Ida is filled with external air and let put through susumnā. Similarly susumna must be used for air and it to let out through Ida. Making this process for three months, the nadi-s becomes purified. Prāṇāyāma to be taken later. Praṇava is to be remembered during Prāṇāyāma. Prāṇāyāma destroys the sins and purifies the body of yogin.

32nd chapter of Ahirbudhnya Samhita deals with the purification of nādi-s, vāyusuddhi and description of the remaining parts of yoga elaborately. The nerves system and the functions of human body are given here. The measurement of the human body is said as 92 inches of their own. The center point of the body is fixed in two inches top to the seat. The starting point of nadi-s is located nine inches top to the seat, which is called as nadikanda. It is described as full of flush, bones and blood and egg-shaped in four inches nābhicakra is placed there with 12 spokes, where the entire body is based on. (Cf. Ah.S. 32, 4-8)

72,000 nadis pass through out the body from nabhicakra, out of which fourteen are enumerated as primary and three are more important among them. (32, 18-21) Among them alambusā and susumnā both pass in the center of nābhicakra and other twelve through the different spokes of it. Kuhu, varuna and yasasvini pass through east; pingala, pushā, payasvini through south; Sarasvati, sankhini and gāndhāri through west; and Ida, hastijihvā, vasundharā through north of Susumnā. These twelve are treated as the daughters of Brahman. (cf. 32, 13-17)

From the nābhicakra, susumnā passes upwards to the head / murdhan and alambusā passes downwards up to foot. Kuhu goes upto penis. Vāruni through out the body, yasasvini up to the right toe, pingalā upto right nostle, payasvini to the ear and eye; sarasvati passes to tongue; sankhini to the left ear; gāndhāri to left eye; ida to nostle; hastijihvā to the left toe and visvodarā to stomach. (32, 24-30) Jiva depending on prānavāyu, wandering in the nābhicakra, just like a spider in its web.(32, 22)

Sanatkumara Samhita more ever explains the procedure of praṇayama in detail. Praṇayama is meant for the purification of the body. It has three parts as puraka, kumbhaka and recaka. In praṇayama, the breath is taken by ida, filled by pingala and released by susumna. The length of the breathing and the where the vital airs pass through the nadi-s is explained here clearly. The twelve nadi-s will be filled with the air during praṇayama in twelve seconds/matra-s one by one as follows: Ida in the first matra, pingala in second and third; susumna in forth; gāndhāri in fifth; pushā in sisth and seventh; hastijihvā in eighth; alambusā in ninth; suyasa in tenth; kausiki in eleventh; and kuhu in twelth. All these nādi-s filled by air properly, round like a disk in the body. The internal fire rises from the nābhi by the force of the nadi-s, and smashes the dust / dosa inside the body. By that the entire nadi-s becomes purified. While releasing the air passes through the nadi-s is said like this: The air returns from the kuhu in the first two matra-s/seconds; kausiki in the third and forth; suyasa in the fifth and sixth; alambusa in seventh and eighth; hastijihva in ninth and tenth; pusha in eleventh to fourteenth; gandhari in fifteenth and sixteenth; ida in seventeenth and eighteenth; pingala in nineteenth and twentyth; and in susumna in final three matra-s. (cf. Sanatkumara Samhita. III, 66-79)

Pratyāhāra means withdrawing the sense organs from their objects. Dhārana is keeping the mind remain stable in God. Dhyāna is fixing up the mind in God and meditating upon him. Samādhi is the last stage, when the mere object alone is present to the sādhaka of yoga. This results the close communion with Vishnu.

The suitable places for yogic practice, the procedure, and the benefits of Yoga are discussed elaborately in the Pancaratra Samhitas.

The food restriction also is most important for yoga. It is discussed in the Sanatkumara Samhita as follows: The food is divided into three groups as sāttvika, rājasa and tāmasa. The sāttvika food must be taken in

order to get rid of rajas and tamas, which exert the pressure on the body. Sāttvikāhāra is divided into four groups and later in sub-division. Rājasa food divided into seven types and tāmasa food in to eight.

snigdhāśca madhirā hṛdyā āhārāḥ sāttvikā matāḥ.

snigdhāścaturvidhāḥ prōktāḥ madhurā ḥ ṣaḍvidhā matāḥ.

hṛdyāścāṣṭavidhā prōktā āhārā āhārakramayōgataḥ.

(Sanatkumārasaṃhitā, ṛṣirātram, 3-4,5)

The food that is taken shall not be much nor subnormal. The Bhagavad Gita also says that the yoga become fruitful for such people who have control up on their food.

yuktāhāravihārasya yuktacēṣṭasya karmasu .

yuktaḥ svapnāvabōdhasya yōgō bhavati duḥkhahā.. (bha.gī.)

Pancakālakriyā, a daily routine of a yogi or a sadhaka is explained in Pāncarātra separately. Abhigamana, Upādāna, Ijyā, Svādhyāya and Yoga are the five elements that are to be observed by the worshipper of God, in his day to day routine, are explained in Pāncarātra Samhitā clearly.

"MEDICINE" IN THE ATHARVAVEDA

Dr. Niranjan Jena,
Lecturer,
Deptt. of Sanskrit, Pali & Prakrit,
Visva-Bharati University,
Santiniketan, West Bengal

The Atharvaveda (AV) occupies a unique position among the four Vedic Samhitas on account of its subject matter which encompasses not only the invocations and prayers to the deities like other three Samhitas but faithfully presents the private day-to-day life of the common masses. The AV provides a good deal of information concerning the varieties of customs, concepts current amongst the masses relating birth and burial, love and marriage, hearth and home, field and cattle, government and politics, trade and commerce, magic and medicine, anatomy and astronomy, theosophy and cosmogony and many more things. In this paper an attempt is made to study the science of medicine as reflected in the AV. At the very outset of my paper, I would like to make it clear that, this present study has no claim for studying the ancient Indian medicine as today's science is concerned but as a medical practice followed by the tradition of Atharvavedic people. Further, it aims at drawing the attention to the fact that how the primitive rather to say the pre-scientific elements are spread over our ancient literature.

A good many scholars have been studied in this context from various angles. Such as Prof. S.S. Bahulkar has written on the Medical Ritual in the Atharvaveda Tradition, with special reference to medical section of the Kausikasūtra, Prof. G.U. Thite has written on "Medicine" : Its magico-religious aspects, according to the Vedic and later literature. But I have concentrated my study only the science of medicine i.e. human awareness of various diseases, different germs that cause diseases, the prescription of numerous medicinal herbs to get rid of those diseases.

The Vedic term for medicine is "bheṣaja", also occurs in the Avestā language of the ancient Persian texts of the Zarathustrian religion (baesaza). It

also refers to the meaning of the activity pertaining to medicine and curative procedures (bhaisaja, from bhisaj, physician, healer) the expression signifies all healing methods including rituals and incantations which are conducive to health (CS, Sutra, 1.134). Its synonymous are bhesaja, agada, ausadha and ayurdravya etc. (VRM, see Medcine).

There are numerous speculations about the causes of diseases. It was believed that diseases are caused by possession of demon variously called as pisāca, rāksasa, bhūta etc., and wrath of gods, sinful deeds by worms or by witchcraft. It was also believed that the sin even committed by the parents could be cause of disease (AV. V.30.4). This concept of disease is common to all primitive peoples. It would naturally follow that the treatment of the disease would aim at removing the possession or the wrath, destroying the worms and performing counter-witchcraft (pratyabhicara). The distinction between the disease and demon, between the worms and the demons is extremely tenuous. It is sometimes difficult tio ascertain whether the word use in a hymn denotes the disease of the demon (for instance, Viskandha AV. III. 9.6, XIX. 35.1 etc.). Sometimes a prayer is made to destroy both worms and demons (AV. V. 23.2). The demon attacks and as a result of the possessed one begins to suffer from various ailments. The names of diseases are infact, the names of disease-demon who cause the respective sufferings. In Vedic medicine it is not yet clear about the distinction between diseases and demons. But here I have not taken the concept of diseases caused by demons or evil beings because today it may not be accepted due to the advancement of science and technology.

Hence, my study starts with the idea about the direct cause of diseases. Then follows a study of the ways of curing process by using various medicinal herbs.

Let us turn to the main point of my study and see how various germs are mentioned in the verse of the AV. In the AV, we find there are five types of germs viz., 1. Dṛṣta (visible), 2. Adṛṣta (invisible), 3. Kururu (creeping insects), 4.

Alganḍu (living in beds etc.), 5. Saluna (moving fast). To quote the verse AV. 2.32.2:

दृष्टमदृष्टमतृहमथो कुरूरुमतुम्।
अलगण्डून्त्सर्बान् छ्लुनान् किमीन् वचसा जम्भयामसि।।

The AV states that there are germs namely Durnama and Sunama. Durnama causes diseases, hence must be destroyed. Sunama nourishes the body, hence must live there. (AV. 8.6.4). To quote the verse:

दुर्णामां च सुनामा चोभा संवृतमिच्छतः।
अरायानप हन्मः सुनामा स्त्रैणमिच्छाम्।।

Some of the diseases germs are smaller, whereas a few others bigger in size, a few of them create sound, whereas a few others do not. (AV. 19.36.3) Some of them are born in barns, some in cowdung and some due to dung smoke. (AV. 8.6.15) Disease germs have many forms: some of them have four eyes, some are speckled and some are white in colour. (AV. 2.32.2)

Germs are of different colours, viz., red, brown, white, having black arms, and of different other forms. (AV. 5.23.4-5) Some of them are hairy (AV. 8.6.23). Some of them have two mouths, four eyes, and five feet. They do not have fingers in their feet. (AV. 8.6.22) Some of the germs have their feet on the reverse and heel and mouth in the front (AV. 8.6.15)

There are numbers of germs mentioned in the AV. Namely yevāsa, kasakasa, ejatka, sipavitnuka, nadanima, durnama, alinsa, vatsapa, palala, anupalala, sarku, koka, malimluca, palijaka, Asresa, vavrivasas, Rksagriva and pramidin etc. (AV. 5.23.7-8&AV. 8.6.1-2)

The AV mentions the germ worms 'krimi', (AV. 2.31) as in general, worms in cattle (AV. 2.32) and worms in the children AV. 5.33)

These germs live in and originate from mountains, forests, herbs, vegetation, animals and water. (AV. 2.31.5)

The disease germs remain hidden in the intestines, head and ribs (AV. 2.31.4). They also live inside the eyes, nose, teeth etc. (AV. 5.23.3)

The AV provides a broad idea as to how disease germs spread diseases through infection. They enter our body from outside and infect it. (AV. 2.31.5)

The germs of scrofula fly like birds and infect others. (AV. 7.76.4) To quote the verse:

पक्षी जायान्यः पतति स अविशति पुरुषम्।
तदक्षितस्य भेषजमुभयोः सुक्षतस्य च।।

Diseases also spread through contact, such contagious diseases spread by drinking water left over by others or using others beds to sleep. (AV. 5.29.8) To quote the verse:

अपां मापाने यतमा ददम्भ क्रव्याद् यातूनां शयने शयानम्।
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो ऽयमस्तु।।

The germs also live in the edible things. If these edible are not eaten properly and with care, the germs enter the body and infect it. The germs live in such edible items as milk, whey and various foodgrains (AV. 5.29.7)

Germs also live in unripe, overripe and rotten fruits which, if eaten, let the germs enter inside. (AV. 5.29.6)

The germs that cause obstetric diseases are black in colour, hairy and have mouth. After entering, the disease germs weaken the person, take his blood, impair his ability, kill sperms and foetus as well. (AV. 2.25.3)

The disease germs also include mosquitoes that fly in and around houses. They create jarring and harsh sound like the one made by donkeys. (AV. 8.6.10) Let us quote the verse :

ये शालाः परिनृत्यन्ति सायं गर्दभनादिनः।
कुसूला ये च कुक्षिलाः ककुभाः करुमाः स्रिमाः।।

The ways to kill mosquitoes have also been suggesdted. (AV. 8.6.12, 7.56.2)

In regards of diseases, we find the AV mentions various types of diseases. Some of the prominent diseases have been enumerated. Viz. Sirsakti (migraine), Sirsamaya (headache), Karnasula (earache), Vilohita (jaundice), Sirsanya (psychotic diseases) (AV. 9.8.1) to quote the verse;

शीर्षाक्तिं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितम्।
सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।

The AV speaks about fractures (Asarika), cough, tuberculosis (balasa), backache, pain in the waist and diseases caused due to cold. For this the medicinal plant Jangida is prescribed (AV. 19.34.10)

The AV mentions diseases that occur in different organs (AV. 9.8.1-2). There are diseases viz. Asrava (dysentery, AV. 1.24), pain (visalpa), boils (vidradha), gastric ailments (vatikara, AV. 9.8.20), hysteria (AV. 6.11.1-4), kustha (leprosy, AV. 19.39), Kusthatakma (AV. 5.4), impotency (AV. 6.138), gynecological troubles (AV. 8.6). Scrofula (Gandamala, AV.7. 74), jvara, fever (AV. 1.25), nocturnal emissions; duhsvapna (AV. 20.96), Urinary tract retention (mutrakrccha AV. 1.3), turberculosis (yaksma, AV. 1.12.3), hemorrhage (rudhirasrava AV. 1.17), white leprosy (svetakustha AV. 1.23), cardiac troubles (hrdroga AV. 1.22.1), etc.

The AV prescribes an elaborate account of drugs and medicinal herbs. They have been classified in varieties of ways viz. on the basis of colour, form,

size, properties etc. Herbs hving various colour viz., Babhru (brown), Sukra (white), Rohini (red), Prsni (specked), Asikni (blue), Krsna (black). Herbs having many branches (prastrnati), having one stem (stumbini), single rooted (ekasunga), multi-rooted (pratanvati), thorny (Ansumati), having joints (kandini), without branches (visakha), (AV. 8.7.4) Herbs on the basis of properties viz., life-giving (jivala), elevating (unnyanti), having sweet juice (madhumati), enlightening (pracetas), oily (modini), sharp-smelling (ugra), antidote (visadusani), antiphlegm (balasanasani) (AV. 8.7.6-10).

Herbs on the basis of shape and size viz., tree, hay, creeper , one that spread on ground, flowery (puspavati), without flowers and sprounted (prasumati), one that bears fruits (phalini), without fruit (aphala), AV. 8.17.12, 13, 16, 27.

The verse 10.4.14, states that even the young girl in the tribes knew the medicinal plants. As the verse speaks.

कैरातिका कुमारिका सका खनति भेषजम्।
हिरण्ययीभिरभ्रीर्गिरिणामुप सानुषु।।

Let us discuss some diseases, their cause and prescribed medicinal herbs as mentioned in the AV.

According to the AV, the three humours of the body are responsible for the ailments. Diseases occur due to the excess of vāta, pitta and kafa (AV. 1.12.3)

In the AV 'takman' has been used for fever (jvara in the later). Fever causes shivering due to the access of kafa, heats up the body due to the excess of pitta and is accompanied by cough due to the excess of vāta (AV. 5.22.10). To quote the verse:

यत् त्वं शीतोऽथो रुरः सह कासावेपयः।
भीमास्ते तक्मन् झेत यस्ताभिः स्म परि वृङ्ग्धि नः।।

The kinds of fever occurring with the change of seasons have been named as Sarada (in the autum), gaisma (of summer), and varsika (in the rainy season). AV. 5.22.13)

There are some kinds of fever which come everyday, every second day, every third day and every fourth day. (AV. 1.25.4)

Fever affects easily of places like forests with dense reads or grass or places which get excessive rain and are dark with no sunlight (AV. 5.22.5). Various types of fever occur in the forests due to excessive humidity. AV. 6.20.3)

Leave a side these, the AV states that the irregular living causes diseases. Those who do not observe a well routined life fall in ill easily (AV. 6.20.1). To quote the verse:

अग्नेरिवास्य दहत एति शृष्मिण उतवे मत्तो विलपन्नपायति।
अनयमस्मदिच्छतु किं चिदव्रतस्तपुर्वधाय नमो अस्तु तक्मने।।

The temperature of the body rises in fever and the patient starts talking incoherently (AV. 6.20.1). Fever takes away luster and makes one look pole. (AV. 5.22.2) It heats up the body and impairs one's strength. The face reddens in fever and loses its luster (AV. 6.20.3)

The plant varana or varuna (botanical name is Crataeva nurvala) has been prescribed to get rid of fever (AV. 6.85.1-3).

The AV deals with the treatment of eye troubles. (AV. 4.20.1-9) The name of medicine prescribed is "Suparnasya kaninika (AV. 4.20.3)

Let us quote the verse:

दिव्यस्य सुपर्णस्य तस्य हासि कनीनिका।
सा भमिमा रुराहिथ वहयं श्रान्ता बधूरिव।

I.e. the anthers of the white lotus are said to be quite wholesome to the eyes. Another medcinal plant Añjana (botanical name Collyrium) is said to be especially effective in the diseases of the eyes. (AV. 19.44.1) The herb also improves eyesight. (AV. 5.4.10)

We find references for treatment of hair diseases. The two hymns of the AV describe the herb Nitatni as the treatment for hair-diseases (AV. 6.136-137). These herbs as has been said, helps hair grow long, strengthen their roots and also helps new hair grow. This is also helpful for hair growth and in checking hair-loss. Anotehr plant namely Revati is said to be helpful for hair-growth (AV. 6.21.3)

The AV gives remedy for cough. The cough pervading whole of the body can be cured by taking medicinal plant alkali (AV. 6.105.2). Cough can also be cured by living in the hill-resorts (AV. 1.12.3). The sea foam proves to be very effective in curing cough. (AV. 6.105.3)

The AV mentions disease like glands i.e. gaṇḍamāla. The disease gaṇḍamāla is also known as Rāmāyānī (AV. 6.83.3) which occurs in the neck of the armpits (AV. 6.76.2). It presages tuberculosis. It is marked by small glands perceptible in the neck etc. which are also known as kaṇṭhamāla (scrofula). If not cured at an early stage, this disease is converted into tuberculosis. Its germs weaken the ribs and bones, cause inflammation in the palms and soles and pain the back (AV. 6.76.3). It is said to be an infectious disease which can catch others by flying like a bird (AV. 6.76.4) It can be cured by a herbcalled muni (AV. 7.74.1) . The tree called Agastya is known as muni tree.

The AV mentions the treatment of diseases like constipation and vomiting. The herb called Apamarga (Botanical name is Achyratnes Aspera) (AV. 4.17-19) kills disese germs and digests food (AV. 4.19.3). Apamarga cures loss of appetite, constipation, loss of thirst, vomiting, infertility and impotency

etc. (AV. 4.17.6). The AV states that one catches infections diseases by living, eating and drinking in the company of dirty people. Such diseases can be cured by Apamarga (AV. 7.65.1-3)

The AV speaks about gynecological disease. There are references of sperm generating herbs in connection with the treatment of sterility (AV. 23.1-6) the herb (Ṛṣabha) generate qualitative sperms. It is highly invigorating (AV. 4.4.3-4). According to the AV the use of Pipala grown upon Śami tree cures sterility. (AV. 6.11.1-3) The herb name Pṛśniparṇi kills germs which kill foetus (AV. 2.25.1-5, 8.6.1-26). The herbs Baja and Pinga kill such germs. By Baja, Sāyaṇa means the white mustard. The AV prescribes Āsurī herb for increasing female beauty (AV. 7.38.1-5). Asuri is the name for white mustard.

In the AV we find the treatment of white spots and leprosy. According the AV, there are four reasons of this disease: (1) Due to the defects of bones (Asthija) (2) Due to the defects of flesh (Tanūja) (3) Due to the defects of skin (carmaja) (4) Due to immoral conduct (AV. 1.23.4). It also occurs due to individual as well as hereditary defect. Leprosy is of two types: kilāsa and palita. Kilasa means deformity of skin, whereas palita has been used for white spots (AV. 1.23.2). The AV prescribes medicinal herbs Rāmā kṛṣṇā and Asiknī as the cure for leucoderma. The herb Śyāmā cures leprosy mention the AV. (AV. 1.24.4). Śyāmā is a name for indigo. According to the AV the herb Asuri (Botanical name is Juncea Linn) can cure the two kinds of leprosy. (AV. 1.24.2)

The AV speaks about the treatment of wounds and boils. Pāṭā is a medicine for wounds and injuries sustained in the battle fields (AV. 2.27.1-7). It also cures fever, pain, heart diseases etc. Another plant Rohiṇī cures wounds and injuries etc. (AV. 4.12.1-7). The AV states that Rohiṇī can join the fractured bones, fit bone to bone, joint to joint, and marrow to marrow and flesh with flesh. (AV. 4.12.1, 3,4) The AV recommends hydro-therapy for immediate injuries etc. (AV. 2.27.6). By tying up west bandages on such injury bleeding can be stopped and injury healed.

The AV mentions a particular stone that can check bleeding (AV. 7.35.2). Asman (stone) here may mean white alum. Alum is a very effective cure for all kinds of wounds and injuries. The AV also mentions the herb Visāṇakā which cures diseases an stops bleeding (AV. 6.44.1-3). The AV suggests that if particular vein is cut and the bleeding is not checked, a cord may be tied tightly above the cut so as stop the flow of blood (AV. 1.17.1-4).

The AV enumerates the qualities of the herb Cīpudrū (AV. 6.127.1-3). It cures cough, bleeding, eczema, etc. It also treats swelling of the glands in the flanks and thigh. It is a medicine effective in eye and ear troubles, heart ailments boils and skin diseases. The AV prescribes a medicinal plant Pippali or pipara for the same disease (AV. 6.10.1-3)

From the study of the AV, it is observed that there were hospitals for men and animals which were situated in villages too (AV. 8.7.11), which might not be like today's hospital. To quote the verse:

अपक्रीताः सहीयसीर्वीरुधो या अभिष्टुताः।
त्रायन्तेमस्मिन् ग्रामे गामश्वं पुरुषं पशुम्।।

The AV states that the hospitals were constructed at clean and beautiful places. They were surrounded by boundary-wall. The hospitals were equipped with medical facilities so that even chronic patients got cured and no man or animal died there (AV. 6.20.18.2.25). Let us quote the verse:

सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्वः पुरुषः पशुः।
यत्रेदं ब्रहम क्रियते परिधिर्जीवनाय कम्।।

Tr.: Here verily all creatures live, the cow, the horse, the man, the beast. Here where this holy prayer is used a rampart that protected life. Let it preserve thee from they peers from incantation, from thy friends.

Regarding nursing of a patient, it has been enjoyed on the physician to console the patient and assure him of cure and impress upon him that nobody

dies there. Such assurances leave a physical impact on the patient and he soon recovers. The method is being applied in modern psychotherapy. Patient's mental power creates magical effect if his morale is boosted and diseases are thus completely eradicated. To quote the verse AV. 8.2.24;

सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मे बिभेः।
न वै तत्र म्रियनतो नो यन्त्यधमं तमः।।

The AV speaks about Veins (Śīra) and Arteries (Dhamanī). In the AV, veins and arteries have been described as forming the structure of the body. They are hundreds and thousands in number. Vein (Śīra) has been called 'hirā' (AV. 1.17.3; 7.35.2). Veins circulate blood in the body. They are red in colour (AV. 1.17.1). They spread in the whole of the body. They are small and large in their size (AV. 1.17.2). According to AV, they are four colours: eni (reddish in colour, they carry vāta), śyenī (white in colour, carrying kafa), sarūpā (red in colour, carrying blood), virūpā (blue in colour, they carry pitta (AV. 18.4.33). Let me quote the verse:

एनीः श्येनीः सरूपा विरूपास्तिलवत्सा उप तिष्ठन्तु त्वात्र।
एनीर्धना हरिणीः श्येनीरस्य कृष्णा धाना रोहिणीर्धेनवस्ते।।

This verse bears testimony to their subtle knowledge of internal parts of human body.

To sum up the forgoing discussion it can be stated that the Atharvedic people were fully aware of various diseases. They knew various medicinal plants for respective diseases. Diseases were considered to be some kind of disorderliness and may sort of disturbance of order, which lead to cause diseases. To get rid of them they had taken care of that.

This is how the science of medicine was developed in the Atharvaveda.

References

1. *A cultural study of the Atharvaveda, K.D. Dvivedi. Vishvabharati Research Institute, Gyanpur, 1999.*

2. *The Atharvaveda and the Gopathabrahmana, M. Bloomfield, Varanasi, 1975.*

3. *The Atharvaveda Samhita , VVRI, Hoshiarpur, 1965*

4. *Hymns of the Atharvaveda, Vol. I, II, R.T.H. Griffith, New Delhi, 1985*

5. *Medicine : its magico-religious aspects, according to the Vedic and later literature, G. U. Thite, Continental Prakashan, 1982*

6. *Medicinal Rituals in the Atharvaveda Tradition, S.S. Bahulkar, Pune, 1994*

7. *The Atharvavedic Civilization, V.W. Karambelkar, Nagpur, 1959*

POSITION OF WOMEN IN MEDIEAVAL RAJPUT INSCRIPTIONS

Dr. Sunita Sudan,
Sr. Lecturer in Sanskrit,
Govt. College for Women, Parade,
Jammu

Woman is a central pivat around which the whole society moves. She enjoyed great privileges and almost equal rights to the men in ancient India. Manu assigns her the status of the presiding deity in the house and tells us that 'where women are honoured, there the gods are pleased, but where they are not honoured no sacred rite yields any rewards. Where female relations live in grief, the family soon wholly perishes, the family, where they are not happy never prospers."[1] But with the passage of time, her rights got cuts and her liberty was curtailed. During the mediaeval period under discussion, she enjoyed liberty to some extent which was later on further curtailed with the advent of the Muslim reign.

She also received the education under the guidance of her parents. Rājasēkhara in his work hints that the daughters of kings, daughters of Mahāmātrās etc. were quite proficient in education. His own wife Avantisundan, a Cāhamāna lady was quite proficient in poetics and poetry.[2] Rudrāni, the queen of Candanarāja of Sakambhari, was proficient in Yoga.[3] Kalāvatī – the sister of Gūvaka II, is described as proficient in sixty four arts. Their main qualities were thought as Sīla and intellect.[4] Inscriptions of Jayalladeva states that the courtazans were given the proper education and were quite educated ladies.[5]

So we can conclude that usually the education was given to ladies of the royal families and of other high officials and also to the courtegans. There is no direct reference to the education of common woman folk. They may have got education but we are not sure that whether they were having this privilege or not.

One of the other important event or girl's life was her marriage. Sometimes girls were given in marriage by the parents or guardians but usually

the Svayamvaras were held. Prthvirājavijayam informs us about the svyamvara of Kalāvati, sister of Guraka II. She had twelve suiters besides the ruler of Kannauj, to whom she was eventually married.[6] Durlabhadevi – the sister of Mahendra of Nādol, chose her husband in Svyamvara.

Inter-caste marriage was allowed though not preferred. Āvantī Sundarī – the Cāhamāna lady married a Brāhmana – the poet Rājasekhara.. The Jaina Bhandārīs of Mārwār regarded themselves as the descentants of Lakshmana and his Vaisya queen.[7] Khadgadhara Bhoja of Ranathambhar, as it is stated was related to Hammiradena or Ranathanbhor as Vidura was related to King Pāndu.[8] This indicates that Bhojas mother was the lady belonging to lower caste.

There was also certain dreadful customs to be followed by the ladies of that time. These were the customs of Satī and Jauhar.

Sati was the custom of burning herself on the funeral pyre with the dead body of husband. It was, option, It dependened up the choice of wife to select this may or pass her life in widowhood. An Inscription records that all the three queens of King Ajayadeva performed Sati.[9] While the queens of Arnorāja etc. Chose the other way that is widownhood.[10]

The other dreadful ceremony, for women was Jauhar. This word had been derived from word Yamagrha (Jamghar Jauhara) when it beome almost certain that a fort would fall into the hands of enemies, Rajputs used to wear saffron clothes, put tulari necklaces round their necks and rushed down on the enemy. Determine to kill or to be killed. Then, their wives used to think it better to kill themselves and enter Yamagrha than to fall in the hands of the mlecchas. Hammirmahakāvya tells us about Jauhara performed at Ranathambhor. The queens of Hammiradeva bathed and decked themselves with the ornaments, Hammīra gave them a braid of his hair and when they entered the fire offered the usual funeral oblations of water.11 Similar was the procedure at Siwanā with the queens of Sātaladeva. When Ala-ud-din capture Jālor There was 1584 Janharas[12] and the Muslim soldiers saw from a great distance these fires from

which concluded the immediate fall of the fort. When Harrāja could not defend Ajmer he had burnt himself with his queens.[13]

Polygany was the fule of the day. Paramāra king Arjunavarman had two queens[14] *(Sarvakalā and Vijayasri). King Ajayadeva had three queens*[15] *(Somalladevī Sthaladevī and Sridevī) Arnorāja had five*[16] *(Sudhana and Kancanadevī) Ālhanadeva had two*[17] *(Devaldevī and Samikaradevī) But his polygamy was not only restricted to the palaces but was also popular among the commoners. Bijolia inscription records that Siyaka had two wives while his son Lolaka had three wives.*[18] *Somtimes the number of wives a person had is given as four.*[19]

From the Inscriptions, one more important thing comes into light that the tradition of courtesan's cities appears to have been proud of their beautiful courtesans. There were courtesans attached to the temples. Many maidens had been presented to the temple of Harsanāthadeva.20 We find two edicts of king Jalalladega of nādol, dated V.S. 1147, [21] *which issue strict instructions regarding these courtesans. The edicts speak that on the days of festival, the courtesans would also accompany the procession of the festivals with their Sūlapāla.*[22] *he even directed his descendants also to punish the learned people, old men and others with fines, who dishonoured this custom. This seems that there was reaction also on this act i.e. allowing the courtesans to participate in the religious procession. A fragmentary copper plate inscription of Ālhanadeva records the arrangements made by the various rulers for the courtesans and musicians attached to the temple of Tripurusadeva and Candalesvara.*[23]

The term 'Pramadākula' has been used for the courtesans in the Bhīnmal Inscriptions belonging to the times of the various rulers of Jālor. The elaborate arrangements were made for them who were attached to the temple of god Sun known as the temple of Lord Jagat – Svāmīn their dole from donations was fixed by the donees themselves.[24] *It appears that these courtesans had to dance before the deity and formed an important part of the temple staff. This tradition seems to*

me the first stage of the custom of Devadāsi, which flourished later on mostly in the western India.

Besides this, the courtesans were also attached to the courts. Kharataragacchapattāvali of Jinapāla describes their presence in the court of Prthvīrāja III. The courtesans Dhārā was quite an influential person in the court of hammīra, on whose advice Hammīra had reinstated Blind Dharmasimha as his prime minister and himself laid the foundation stone of his down fall.[25] For the downfall of Hanrāja, the courtesans were partly responsible.[26]

These courtesans were well educated and possessed good behaviour.[27]

Women demanded a lot of respect in the society. She was honoured as a daughter, sister, wife and mother. For a wife the term 'Bhāryā' has been used in the inscriptions.[28] She considered her husband as god[29] and she was the image of chastity. She also held the important posts in the Administration. Queen Jalhanadevī was the Governor of Sanderka Bhukti.[30] Queen Tihundaka enjoyed enjoyed the village Vālahi.[31] Queen Somalladevī of King Ajayaraja got minted the currency of her own. We find the silver coins bearing her name and her position.[32] Besides it, Queen karpūradevī acted as the regent to the minor king Prthviraja III. She, with the help of her ministers, shouldered the burden of whole kingdom during the period of regency.[33] Women were free to make the grants etc. But one peculiar thing is that in the grants made by women instead of their husband's genealogy their own parentage is mentioned in the inscriptions.[34]

Women also shared the construction of public utility works with their relatives, Vāghsīna inscriptions tells us that Jarahimni along with her brother constructed some well.[35] Princess Rudraladen daughter of king, Kirtipāla constructed two temples of Lord Siva.[36]

Even some ladies had also made mark in the field of highest knowledge (i.e. field of philosophy and Yoga). A brilliant example of it is Rudrani – queen of Candanarāja.[37]

Besides these rights, she had the duties also. She had to perform all the duties of a wife, mother, sister etc. She had to stand by her husband through thick and thin. So, for their husband some performed Sati, Jauhar and even followed their husbands to the Jungles and caves.[38] *Observations of the facts was a quite an early practice. Skadasi, Mahacaturadasī of Sravana and Sivaratri are the fasts mentioned in the Rajput Inscriptions.*[39] *All these above mentioned fasts are observed even till today. The fast of Pūrnimā is compulsion for ladies.*

The above mentioned facts certify that the women of medieaval period had more liberation than the Rajput women of modern times in Rajasthan. She was not put behind the walls of the house in other words we can call it 'as virtual person' like the modern Rājpūt women. She had choice in every field of her life. She was educated and enjoyed the active life. She was very different from the Rājpūt women of later period for whom all the important decisions were and are taken by her guardians. In the modern times the liberties of women were cut short, in other words we can say that in the medieaval period woman enjoyed greater freedom and importance than later and even modern period.

References

1. *Manusmrti, III, v. 56-57*
2. *Kāvyamīmansa, P. 46, 53&57*
3. *Prthvirajavijam, B, v. 37-38*
4. *Nādol Plate of Kīrtipāla, V.S. 1218*
5. *Sadādi and Nadol inscription of Jojalladeva, V.S. 1147*
6. *Prthvirajavijam, V, v. 31*
7. *Purātanaprabandhasamgraha, P. 102*
8. *Hammir Mahakavya IX, V. 153-155*
9. *Bassi Pillar Inscription of Ajayadeva, V.S. 1189*
10. *The Inscription of queen Sudhavā, wife of Arnorāja II and his other queen was Kancanadevi remained at Cālukya const.*
11. *Hammir Mahakavya XIII*
12. *Kānhadadeprabandha, IV, v. 243*

13. *Hammir Mahakavya IV, v. 18-19*
14. *Dhāra Prasasti of King Arjunavarman V. 7, 11*
15. *Bassi Pillar Inscription of Akayadeva, V.S. 1189*
16. *One was from Marwar and the othr was from Gujrat.*
17. *Nanava grant of Alhanadeva, V.S. 1219-20*
18. *Bijoloia Rock Inscription, V.S. 1226, v. 47&55*
19. *Barla Inscription of Prthvirāja III V.S. 1234 v. 13*
20. *Harsa Inscription of Vigraharaja II. V.S. 1030*
21. *Nadol and Sadadi Inscription of Jojalladeva V.S. 1147*
22. *This term Sulapala is somewhat ambiguous term. According to M.William, its meaning is the keeper of a brothel of requent or of brothel But here the meaning is "the associates of courtesans who accompany them on musical instruments while singing or dancing.*
23. *A copper plate of Alhanadeva V.S. 1209*
24. *Bombay Gazetter, Vol. I, Part I, pp. 468 onwards.*
25. *Hamir Mahakavya IX, v. 150-160*
26. *Ibid. IV. V. 18-19*
27. *Nādol and Sadādi Inscriptions of Jojalladeva V.S. 1147*
28. *Bhīnmāl Inscription of Samvatasinika, V.S. 1339*
29. *Barla Inscription of Prthvīrāja III. V.S. 1234*
30. *Sanderaba, Inscription of Kalhana's reign V.S. 1236*
31. *Bali Inscription of Asvaka, V.S. 1200*
32. *Indian Antiquary, 1912, P. 210-11*
33. *Prthvirajavijayam, IX, v, 1-34*
34. *Uthaīvan Inscription and Vardā Inscription of Sāmantasimha, V.S. 1356 and 1347 respectively.*
35. *Vāghsīna Inscription of Jayatasimha, V.S. 1252*
36. *Sundha Hill Inscription of Cācigadena V.S. 1252*
37. *Prthvirājavyayan, V.V. 33-39*
38. *Sundha Hill Inscription V.S. 1319, Vol. 11-12*
39. *Savadi Stone Inscription, V.S. 1172*

ROLE OF SANSKRIT IN MEDICAL SCIENCES

Dr. Shaista Urooj,
Research Officer,
RRIUM,
Srinagar

Every civilization is based on the nidus of a language. This serves as the binding medium for the civilizers and helps in their growth and development of the civilization. The Aryans brought with them a language and with them flourished their language. This very medium has the documentation of their socio, economic, religious and scientific growth. The medium for their growth and success proved to be Sanskrit. Their socio religious philosophy became popular as Hinduism whereas their medical sciences were termed as Ayurveda was once the only medical knowledge available in India. Its glory spread with the traders coming to India and so certain aspects of this rich medicine were incorporated by many other civilizations like the Chinese, Roman, Greek, Arabic etc.

The Ayurveda is supposed to have divine origin as is evident from ancient medical texts. This might have been postulated to make the medicine more acceptable to the people of those times, keeping in mind their superstitious theology. In the samhitas or medical texts, Brahma, the omnipresent God created Ayurveda before creating man so that he could protect himself. He taught this science to the twin physicians of the Gods, the Aswins, who in turn taught it to the Lord Indra, who passed it on to different sages. These sages in turn taught it to their sons and disciples. Thus the knowledge of longevity and wellbeing was made popular as was designed initially by Lord Bramha.

However, the origin of Ayurveda seems to be from Vedic period or Vedas especially the Athera Veda. This has mention of two types of medicines. The first system was dominated by magical charms and magico religious medicine while the other one had an empirical basis. The change from magico religious to physical causations and theories is a result of philosophical concepts put forward by 'Nyaya Vaisesika' and the 'Samkhya'.

The major chunk of 'Atharva Veda' consists of Bhutavidya (Psychiatry) and Sarpavidya (agada or toxicology). It also has details regarding Rasayana (geriatrics or the science of rejuvenation) and Vajikarana (virilisation therapy). Besides these there is also mention in the 'Brahmanas' and the 'Upanishads'. Apart from the four sections of medicine ayurveda also has explicit details of other four namely 'Salya' (surgery), 'Salyaka' (ENT and ophthalmology), 'Kaya-Chikitsa' (internal medicine) and 'Kaumara-Bhritya' (paediatrics). The knowledge of the latter sections were refined only after the origin of Astanga Ayurveda (Eight-divisional Ayurveda) roughly between 800-600BC.

The theory of pramanus also known as 'Vaisesika' (Vaisesa' means peculiarity) theory was postulated by Kanada in the sixth century BC. Kanada had said that everything in the universe is made up of pramanus, which happen to be the smallest divisible particle. These pramanus combine in different proportions and forms to form different substances in the universe.

The earliest systematic exposition of the Vaisheshika is found in the Viasesika sutra of Kanada. This exposition extends upto ten books. Three of these commentaries which belongs to the same period, presents the Nyaya and the Viasesika principles as a part of one whole.

Matter can be divided into six categories or "padharths". These are the dravya (substance), guna (quality), karma (activity), samanya (generality), visesa (particularity) and samavaya (inherence). Later one more category abhava (non-existence) was added. The first three categories are clubbed together and known as artha (which can e perceived) and they have real objective existence. The last three categories are defined as budhyapeksam (product of intellectual discrimination) and they are logical categories. The "padharths" Are described as:

1. Dravya (substance): This has nine sub entities. They are, prthvi (earth), ap (water), tejas (fire), vayu (air), akasa (ether), kala (time), dik (space), aatman (self) and manas (mind). The first five are called bhutas, the substances having

some specific qualities which can be perceived by one or the other external senses. The bhutas together form the panchabhuta or the five concepts of matter which eventually form the fundamental basis of Ayurveda.

2. Guna (quality): There are 17 gunas (qualities), to which 7 were added at a later stage. While a substance is capable of existing independently by itself, a guna (quality) cannot exist so. The original 17 gunas (qualities) are, rupa (colour), rasa (taste), gandha (smell), sparsha (touch), samkhya (number), parimana (size), prthaktva (individuality), samyoga (conjunction), vibhaga (disjunction), paratva (priority), aparatva (posteriority), buddhi (knowledge), sukha (pleasure), duhkha (pain), icchā(desire), dvesa (aversion) and prayatna (effort). To these gurutva (heaviness), dravatva (fluidity), sneha (viscosity), dharma (merit), adharma (demerit), sabda (sound) and samkasra (faculty) were added.

3. Karma (activity): The Karmas (activities) like guas (qualities) have no separate entity of their won; they are characteristics of the substances. But while a quality is a permanent feature of a substance, an activity is a transient one. Akasa (ether), kala (time), dik (space) and atman (self), though substances, are devoid of karma (activity).

4. Samanya (generality): Since there is plurality of substances, there will be relations among them. When a property is found common to many substances, it is called samanya.

5. Visesa (particularity): By means of visesa, we are able to perceive substances as different from one another. As the ultimate atoms are innumerable so are the visesas.

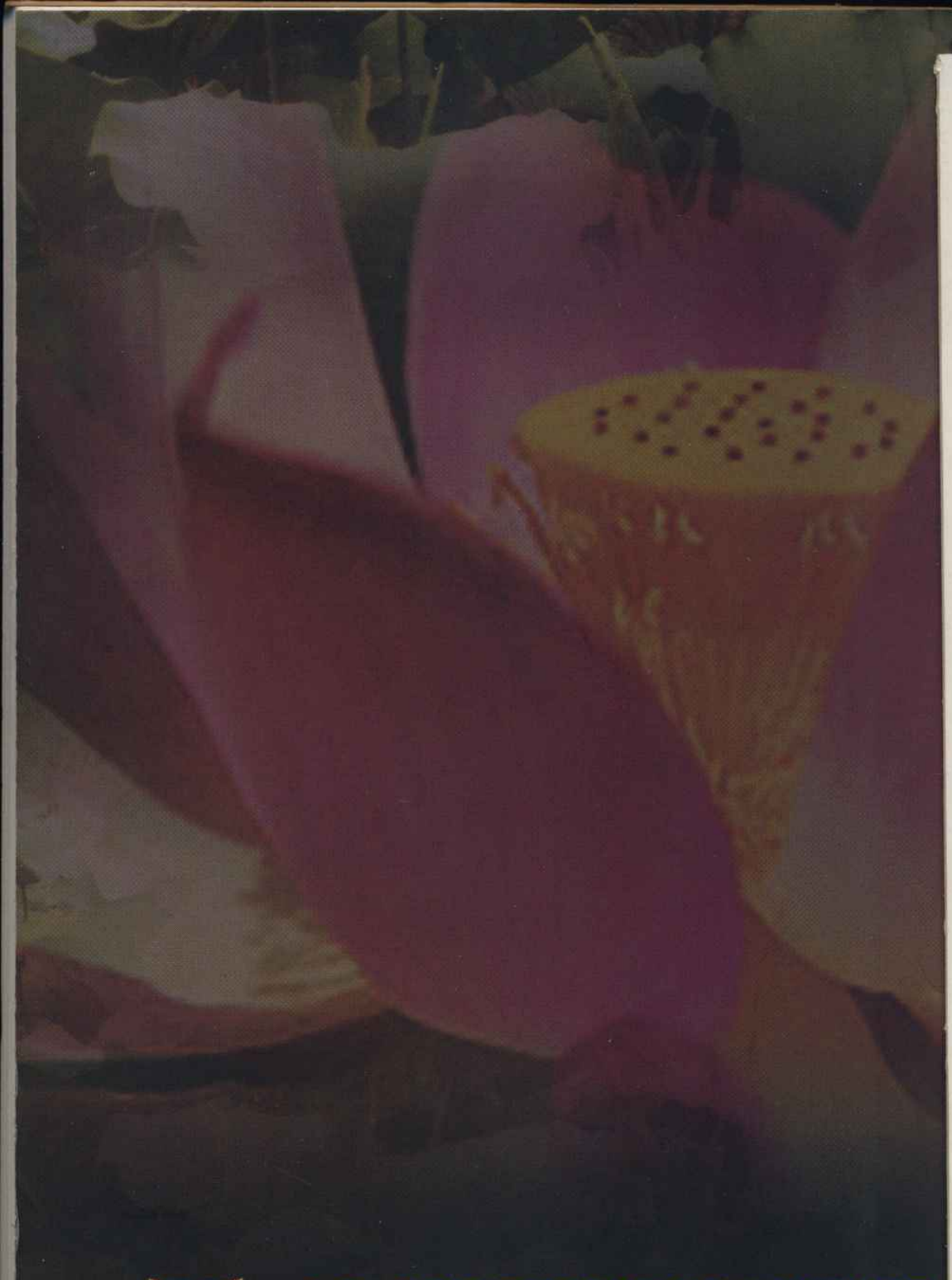
6. Samavaya (inherence): Kanada defined samavaya as the relation between the cause and the effect. Prasastapada defined it as the relationship existing between the substances that are inseparable, standing to one another in

the relation of the container and the contained. The relation of samavaya is not perceivable but only inferable from the inseparable connection of the substances.

The combination of pramanus results in various chemical reactions. Exothermic reactions were supposed to be under the influence of fire or teja. This provided the basis concept of digestion and metabolism. The end products of metabolism form the dhatus and doshas of the body thus evolved the tridosha theory. Another eminent Ayurvedic scholar and sage named Gotama Aksapada laid the foundation of Ayurvedic pharmacology. He had postulated the "Nyaya Sutra" theory which aids in the identity of drugs, their pharmacology their pharmokinetics, etc. The "Nyaya" uses four methods to establish the identity of substances, facts or phenomena. These are the perception (pratyaksa), inference (anumana), comparison (upamana) and testimony (aptavakya). These four methods of "Nyaya" have led to many experiments a formation of hypothesis and theories regarding Ayurvedic pharmacology.

Another important theory of Ayurveda was put forward by Kapila in the sixth century BC. This theory states that the universe has evolved from un-manifested, un-differentiated, infinite and eternal primordial ground named "prakriti". This is made up of three gunas. The first guna or "tamas" has the property of mertia. The second "rajas" or energy has the potential to overcome resistance and finally "sattva" or essence can manifest as sense. These gunas are in a perpetual state of uniting and breaking. Therefore cosmic evolution is a two folded process of creativity and destructivity.

As modern medicine evolved from this ancient science so did many languages from this ancient media amongst them the most predominant is Hindi. Thus Sanskrit and the knowledge that it holds within have become more of a resource, which is referred to only when the modern man reaches a scientific, social, economical or moral dead end. It still holds the eternal water that revives the brain from dead ends.



P.G. DEPARTMENT OF SANSKRIT

THE UNIVERSITY OF KASHMIR

Hazratbal, Srinagar, Kashmir

Piyara Printing Press # 9419080204